莊子集釋

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇刻意第十五【釋文】以義名篇

刻意尚行，離世異俗，高論怨誹，為亢而已矣；此山谷之士，非世之人，枯槁赴淵者之所好也。【疏】刻，削也。意，志也。亢，窮也。言偏滯之人，未能會理，刻勵身心，高尚其行，離世異俗，卓爾不羣，清談五帝之風，高論三皇之教，怨有才而不遇，誹無道而荒淫，亢志林籟之中，削迹岩崖之下，斯方隱處山谷之士，非毀時世之人，枯槁則鮑焦介推之流，赴淵則申狄卞隨之類，蓋是一曲之士，何足以語至道哉！已，止也。其術止於此矣。【釋文】刻意 司馬云：刻，削也，峻其意也。案謂創意令峻也。廣雅云：意，志也。 尚行 下孟反。 離世 力智反。 高論 力困反。 怨誹 非謂反，徐音非，李云：非世無道，怨己不遇也。 為亢 苦浪反，李云：窮高曰亢。 枯槁 苦老反。 赴淵 司馬云：枯槁若鮑焦介推，赴淵若申徒狄。語仁義忠信，恭儉推讓，為修而已矣；此平世之士，教誨之人，遊居學者之所好也。【疏】資辭吐氣

則語及仁義用茲等法爲修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯乃子夏之在西河宣尼之居洙泗或遊行而講論或安居而講說蓋是學人之所好及非道士之所先【釋文】所好呼報反下及注皆同

語大功，立大名，禮君臣，正上下，爲治而已矣；此朝廷之士，尊主強國之人，致功并兼者之所好也。【疏】建海內之功積立今古之鴻名致君臣之盛禮主上下之大義當安社稷緝熙常道既而尊君主而服遐荒強本邦而兼并敵國豈非朝廷之上廊廟之臣乎即皋陶伊尹呂望之徒是也【釋文】爲治直吏反下同此朝直遙反

就藪澤，處閒曠，釣魚閒處，无爲而已矣；此江海之士，避世之人，閒暇者之所好也。【疏】棲隱山藪放曠皋澤閒居而事綸釣避世而處無爲天子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人即巢父許由公閱休之類【釋文】藪素口反處閒音閑下同釣魚本亦作釣同彫叫反文弔日今本鳥作釣虛

吹呴呼吸，吐故納新，熊經鳥申，爲壽而已矣；此道引之士，養形之人，彭祖壽考者之所好也。【注】此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以爲逍遙也然

此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執爲也【疏】吹冷呼而吐故呴暖吸而納新如熊攀樹而自經類鳥飛空而伸脚斯皆導引神氣以養形魂延年之道駐形之術故彭祖八百歲白石三千年壽考之人即此之類以前數子志尚不同各端一方未爲通美自不刻意而下方會玄玄之妙致也【釋文】吹呴況于反字亦作煦呼吸許及反吐故納新李云吐故氣納新氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚬呻也道引音導下同李云導氣令和引體令柔此數所主反僅其斯反處能如虜反

若夫不刻意而高无仁義而修无功名而治无江海而閒不道引而壽【注】所謂自然无不忘也无不有也【注】忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也【疏】夫玄通合變之士冥眞契理之人不刻意而其道彌高無仁義而恒自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閒不導引而壽命無極者故能唯物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也　家世父曰仁義者人與人相接而

見焉者也愛焉之謂仁因乎人而愛之是固有人之見存也宜焉之謂義因乎人而宜之是仍有己之見存也無人己之見存則仁義之名可以不立而所修者乃眞修也、慶藩案忘乃亡之借字亡猶己也管子乘馬篇今日爲明日忘貨史記孟嘗君傳所期勿忘其中並與亡同漢書武五子傳臣聞子胥於忠而忘其號師古注忘亡也淮南修務篇而榮啓期聖道之獨亡於己賈子勸學篇亡作忘皆其例

濟然无極而衆美從之【注】若厲己以爲之則不能無極而衆惡生【疏】心不滯於一方迹冥符於五行是以濟然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於己也【釋文】濟大暫反然一本作徐音談濟而

此天地之道聖人之德也【注】不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也【疏】天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於化育而百行成是以天地以無生生而爲道聖人以無爲爲而成德故老經云天地不仁聖人不仁【釋文】百行下孟反下及篇末百行同

故曰夫恬惔寂漠虛无无爲此天地之平而道德之質也【注】非夫寂漠無爲也則危其平而喪其質也【疏】恬惔寂漠是凝湛之心虛無無爲是寂用之智天地以此法爲平均之源道德以此法爲質實之本也

【釋文】恬惔大暫反徐音談下皆同質也質正也而夷息淚反下同故曰聖人休休焉則平易矣【注】休乎恬惔寂漠息乎虛無無為則雖歷乎阻險之變常平夷而無難【疏】休心於恬惔之鄉息智於虛無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也【釋文】人休虛求反息也下及注同平易以豉反下及注皆同兪樾曰休焉二字傳寫誤倒此本作故曰聖人休焉休則平易矣天道篇故帝王聖人休焉休則虛與此文法相似可據訂正无難乃旦反下同平易則恬惔矣【注】患難生於有為有為亦生於患難故平易恬惔交相成也【疏】豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而恬淡矣是知平易恬惔交相成也平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲【注】泯然與正理俱往【疏】心既恬惔迹又平易唯心與迹一種無為故憂患累不能入其靈臺邪氣妖氛不能襲其藏府襲猶入也互其文也【釋文】邪氣似嗟反下同故其德全而神不虧【注】夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也【疏】夫恬惔無為者豈唯外形無毀亦乃內德圓全形德既安則精神無損虧矣故曰聖人之生

也天行【注】任自然而運動其死也物化【注】蛻然無所係【疏】聖人體勞息之不二，達去來之為一，故其生也如天道之運行，其死也類萬物之變化，任鑪冶之陶鑄，無纖介於胸中也。【釋文】蛻然音帨，又始銳反。靜而與陰同德，動而與陽同波【注】動靜無心而付之陰陽也。【疏】凝神靜慮，與大陰同其盛德；應感而動，與陽氣同其波瀾。動靜順時，無心者也。不為福先，不為禍始【注】感而後應【注】無所唱也。【疏】夫善為福先，惡為禍始，既善惡雙遣，亦禍福兩忘，感而後應，豈為先始者也。迫而後動【注】會至乃動。【疏】迫，至也，逼也。動，應也。和而不唱，赴機而應。不得已而後起【注】任理而起，吾不得已也。【疏】已，止也。機感逼至，事不得止而後起應，非預謀。去知與故，循天之理【注】天理自然，知故無為乎其間。【疏】循，順也。內去心知，外忘事故，如混沌之無為，順自然之妙理也。【釋文】去知起呂反。慶藩案故，詐也。晉語多為之故以變其志，韋注曰：謂多作計術以變易其志。呂覽論人篇去巧故，高注：巧故，僞詐也。淮南主術篇上多故則下多詐，高注：故，巧也。皆其例。管子心術篇去智與故，尹知章注：故，事也。失之。故无天災【注】災生於違天。【疏】合天，故無災也。无物

累【注】累生於逆物【疏】順物故無累也无人非【注】與人同者衆必是焉【疏】同人故無非也无鬼責【注】同於自得故無責其生若浮其死若休【注】汎然無所惜也【疏】夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮漚之蹔起變化俄然其死也若疲勞休息曾無繫戀也不思慮【注】付之天理【疏】心若死灰絕於緣念不豫謀【注】理至而應【疏】譬懸鏡高堂物來斯照終不預前謀度而待機務者也光矣而不燿【注】用天下之自光非吾燿也【疏】智照之光明逾日月而韜光晦迹故不炫燿於物也信矣而不期【注】用天下之自信非吾期也【疏】逗機赴感如影隨形信若四時必無差忒機來方應不預期也其寢不夢其覺无憂【疏】契眞故凝寂而不夢累盡故常適而無憂也【釋文】其覺古孝反其神純粹【注】一無所欲【疏】純粹者不雜也既無夢無憂契眞合道故其心神純粹而無闇雜也【釋文】粹雖遂反其魂不罷【注】有欲乃疲【疏】恬惔無爲心神閑逸故其精魂應用終不疲勞【釋文】不罷音皮虛无恬惔乃合天德【注】乃與天地合其恬惔之德也【疏】歎此虛無與天地合其德

故曰悲樂者德之邪【疏】違心則悲順意則樂不達違從是德之邪妄【釋文】悲樂音洛下同

喜怒者道之過【疏】稱心則喜乖情則怒喜怒不忘是道之罪過 好惡者德之失【疏】無好爲好無惡爲惡此之忘心是德之愆咎也【釋文】好惡烏路反 故心不憂樂德之至也【注】至德常適故情無所槩【疏】不喜不怒無憂無樂恬惔虛夷至德之人也 一而不變靜之至也【注】靜而一者不可變也【疏】抱眞一之玄道混囂塵而不變自非至靜孰能如斯 无所於忤虛之至也【注】其心豁然確盡乃無纖介之逆【疏】忤逆也大順羣生無所乖逆自非虛豁之極其孰能然也【釋文】於忤五故反 確苦角反 纖介音界 不與物交惔之至也【注】物自來耳至惔者無交物之情【疏】守分情高不交於物無所須待恬惔之至也 无所於逆粹之至也【注】若雜乎濁欲則有所不順【疏】智照精明至純無雜故能混同萬物大順蒼生至論忤之與逆厥理不殊顯虛粹兩義故再言耳 故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭【注】物皆有當不可失也【疏】夫形

忽精神槁之有限而役用無涯必之死地故分外勞形不知休息則困弊斯生精神逐物而不知止必當勞損損則精氣枯竭矣

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也【注】象天德者無心而偕會也【疏】象者法效也言水性清平善鑒於物若混而雜之則濁鬱而閉塞之則乖於常性既不能遊流注亦不能鑒照於物也唯當不雜不閉則清而且平洞照無私為物準的者大德之象也以況聖人心靈皎絜鑑照無私法象自然與玄天合德故老經云上善若水也故曰純粹而不雜【注】無非至當之事也【疏】雖復和光同塵而精神凝湛此發釋前其神純粹也靜一而不變【注】常在當上住【疏】穢使千變萬化而心恒凝靜一此重釋一而不變也惔而无為【注】與會俱而已矣【疏】假令混俗揚波而無妨虛惔與物交接亦不廢無為此釋前恬惔之至也動而以天行【注】若夫逐欲而動人行也【疏】感物而動應而無心同於天道之運行無心而生當物也此養神之道也【疏】總結以前天行等法是治身之術養神之道也夫有干越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也【注】況敢輕用其神乎【疏】干溪名越山名也干溪越山俱出良劍

也又云干吳也言吳越二國並出名劍因以爲名也夫有此干越之寶劍柙中而藏之自非敵國大事不敢輕用寶重之遊至於此而況寶愛精神者乎〔釋文〕干越之劍　司馬云干吳也吳越出善劍也李云干溪越山出名劍案吳有溪名干溪越有山名若邪並出善鐵鑄爲名劍也　慶藩案王念孫曰干越猶言吳越吳越漢書貨殖傳辟猶戎翟之與于越不相入矣于亦干之誤干越皆國名故言戎翟之與干越顧古以爲春秋之於越又因干而誤於當從司馬說爲是[illegible]　柙　戶甲反　精神四達並流无所不極上際於天下蟠於地〔注〕夫體天地之極應萬物之數以爲精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也〔疏〕流通也夫愛養精神者故能通達四方並流無滯氣而下蟠薄於厚地上際極於玄天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也〔釋文〕下蟠　音盤郭音煩　化育萬物不可爲象〔注〕所育無方〔疏〕化導蒼生含育萬物隨機俯應不守一方故不可以形象而域之也　其名爲同帝〔注〕同天帝之不爲〔疏〕帝者出總紛以諸名爲寄實之之道也亦言同天帝之不爲也已　純素之道唯神是守守而勿失與神爲一

【注】常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也【疏】純精素質之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜既而形同枯木心若死灰物我兩忘身神爲一也一之精通合於天倫【注】精者物之眞也【疏】倫理也既與神爲一則精智無礙故冥乎自然之理野語有之曰衆人重利廉士重名賢人尚志聖人貴精【注】與神爲一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也【疏】莊生欲格量人物志尚不同故汎舉大綱略爲四品汾野遐之人以明言無的當且世俗衆多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不累於世則許由子州支伯是也唯體道聖人無所偏滯故能寶貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也故素也者謂其无所與雜也純也者謂其不虧其神也

【注】苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉【疏】

夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也參變囂塵之內而其神不虧者至純者也豈復獨立於高山之頂拱手於林藪之閒而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純素之道義也【釋文】倩乎七練反 之觀古喚反 鞹苦郭反

能體純素謂之眞人【疏】體悟解也妙契純素之理則所在皆眞道也故可謂之得眞道之人也

外篇繕性第十六【釋文】以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初【注】已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也【疏】繕治也性生也俗習也初本也言人稟性自然各有生分率而行之自合於理今乃習於偽法治於眞性矜而矯之已閉弊矣方更行仁義禮智儒俗之學以求歸復本初之性故俗彌得而性彌失學愈近而道彌遠也【釋文】繕善戰反崔云治也或云善也 性性本也

滑欲於俗思以求致其明【注】已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠【疏】滑亂也致得也欲謂名利聲色等可貪之物也言人所以心靈暗亂者爲貪欲於俗故也今還從用分別之心思量求學冀得獲其明照之道者必不可也唯當以無學學可以歸其本矣以無思思可以得其明矣本亦

有作汩欲於欲者也【釋文】滑音骨亂也崔云治也　俞樾曰釋文滑音骨亂也崔云治也此當從崔說為長上文繕性於俗學以求復其初崔注繕亦訓治蓋二句一義繕也滑也皆治也故曰求復其初求致其明若訓滑為亂則與求字之義不貫矣滑欲訓治者滑猶汩也說文水部汩治水也是其義也玉篇手部曰搰亦掘字然則滑之與汩猶搰之與掘矣思以李息吏反注役思同方復扶又反下復讎復同集謂之蔽蒙之民【注】若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉【疏】蔽塞也蒙暗也此則結前以俗學歸本以思慮求明知斯之類可謂蔽塞蒙暗之人【釋文】必離力智反下文同　去欲起呂反

古之治道者以恬養知【注】恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也【疏】恬靜也古者聖人以道治身治國者必以恬靜之法養真實之知使不蕩於外也【釋文】治道如字又直吏反　養知音智下以意求之

知生而无以知為也謂之以知養恬【注】夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也【疏】率性而照知生者也無心而知無以知為也任知而往無用造為斯則無知而知知而無知非知之而知者也故終日知而未嘗知亦未嘗不知終日為而未嘗為亦未嘗不為仍以此真知養於恬靜故不

如是何以恬乎

知與恬交相養而和理出其性〔注〕知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出佗哉〔疏〕夫不能恬靜則何以生彼真知不有真知何能致茲恬靜是故恬由於知所以能靜知資於靜所以獲真知故知之與恬交相養也斯則中和之道存乎寸心自然之理出乎天性在我而已豈關佗哉

夫德和也道理也〔注〕和故無不得道故無不理〔疏〕德被於人故以中和為義理通於物故以大道為名也

德无不容仁也〔注〕無不容者非為仁也而仁迹行焉〔疏〕玄德深遠無不包容慈愛宏博仁迹斯見

道无不理義也〔注〕無不理者非為義也而義功著焉〔疏〕夫道能通物物各當理理既宜矣義功著焉

義明而物親忠也〔注〕若夫義明而不由忠則物愈疏〔疏〕義理明顯情率於中既不矜矯故物來親附也

中純實而反乎情樂也〔注〕仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也〔疏〕既仁義由中故志性純實雖復涉於物境而恆歸于真情所造相適故謂之樂〔釋文〕樂也

音洛注同信行容體而順乎文禮也〔注〕信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也〔疏〕夫信行廉著容儀著物而不華於節文者其迹則禮也〔釋文〕信行下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此禮樂徧行則天下亂矣〔注〕以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也〔疏〕夫不能虛心以應物而執迹以馭世者則必滯於華藻之迹而溺於荒淫之樂也是以偏物再陳而天下亂矣〔釋文〕徧音遍○俞樾曰郭注曰以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也是偏爲一偏之偏故郭以一體一志說之釋文作徧音遍非是彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也〔注〕各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉〔疏〕蒙暗也冒亂也彼謂履正道之聖人也言人必已冒亂則物我失其性矣○家世父曰德足以正物矣而挪聽物之自然而蒙吾德焉未嘗以德發天下而冒之也發天下而冒之則正者我也非物之自正也而物之失其性多矣〔釋文〕不冒莫報反崔云覆也古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉〔疏〕謂三皇之前玄

古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世爲一冥然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂漠無爲之道也【釋文】在混胡本反 芒莫剛反崔云混混芒芒未分時也 澹徒暫反 當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知无所用之【注】任其自然而已【疏】當是混沌之時淳樸之世與世恬惔體合無爲遂使陰昇陽降二氣和而靜泰鬼幽人顯各守分而不擾炎涼順序四時得節旣無災眚萬物不傷羣生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無爲故無用之也【釋文】不擾而小反 此之謂至一當是時也莫之爲而常自然【注】物皆自然故至一也【疏】均彼此於無爲混是非於恬惔物我不二故謂之至一也莫無也莫之爲而自爲無爲也不知所以然而然自然也故當是時也人懷無爲之德物含自然之道焉 慶藩案自然謂自成也廣雅然成也大戴禮武王踐阼篇毋曰胡殘其禍將然謂禍將成也楚詞遠遊無滑而魂兮彼將自然言彼將自成也郭云物皆自然語未晰 逮德下衰【注】夫德之所以下衰者由聖人不繼世則在上者不能無爲而羨無爲之迹故致斯弊也 及燧人伏羲始爲天

下是故順而不一【注】世已失一惑不可解故釋而不推順之而已【疏】逮及也古者茹毛飲血與麋鹿同羣及至燧人始變生為熟伏羲則服牛乘馬創立庖廚畫八卦以制文字放蜘蛛而造密網既而智詐萌矣嗜欲漸焉澆淳樸之心散無為之道德衰而始為天下此之謂乎是順黎庶之心而不能混同至一也【釋文】燧人音遂 德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順【注】安之於其所安而已【疏】夫德化更衰為弊攘甚故神農有共工之伐黃帝致蚩尤之戰妖氣不息兵革屢興是以誅暴去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於羣生者也 德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆淳散朴【注】聖人無心任世之自成成之澆薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之跡與世俱遷而聖人之道未始不全也【疏】夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而澆訛五行自斯而荒殆枝流分派逶迤至於茲豈非數澆淳素以作澆訛散樸質以為華偽【釋文】興治直吏反 澆古堯反本亦作澆 淳音純 朴本亦作樸 離道

以善〔注〕善者過於適之稱故有善而道不全〔疏〕夫虛通之道善惡兩忘今乃諂己物人矜名企善善既非於理所以稱離也〔釋文〕之稱尺證反險德以行〔注〕行者違性而行之故行立而德不夷〔疏〕險危阻也不能率性任真矜其盛遂乃矯情立行以取聲名貴由外行聲名浮僞故令內德危險何清夷之有哉　慶藩案離道以善險德以行郭注訓爲有善而道不全行立而德不夷望文生義於理未順善字疑是爲字之誤言所爲非大道所行非大德也淮南俶真篇離道以僞險德以行[illegible]卽本於此然後去性而從於心〔注〕以心自役則性去也〔疏〕離虛通之道捨淸和之德然後去自然之性從分別之心心與心識〔注〕彼我之心競爲先識無復任性也〔疏〕彼我之心更相謀慮悉非識否競爲前識者也〔釋文〕心與心識如字眾本悉同向本作職云彼我之心競爲先職矣郭注既與向同則亦當作職也知而不足以定天下〔注〕忘知任性斯乃定也〔疏〕夫心攀緣於行覺知分別於無崖六合爲之煩擾八荒爲之騰沸四時所以愆序三光所以昏[illegible]斯乃亂之源何足以定天下也　家世父曰郭象云彼我之心競爲先識

襲役任性也諸本皆以心與心識爲句向秀本作識云彼我之心識爲先識矣疑心與心非彼我之有異心也心自異也本云者一心然引之而動者又一心引之而動一念之覺而有淺字冬則識寒夏則識暖是也因覺生意而有知焉食則知求什故則知求溫是也佛家以意識分兩境知者意之發也故曰不識不知順帝之則識者內心之所知者外心之通也外識並生有亂始繁矣烏足以定天下哉　俞樾曰識知二字連文詩曰不識不知是識知同義故連言之曰識知也心與心識知而不足以定天下則必不識不知而後可言定也諸家皆斷識字爲句非是向本作識尤非

然後附之以文益之以博文滅質博溺心〔注〕文博者心質之飾也〔疏〕前後使心遵知不足以定天下故後依附文書以匡時代增博學而濟世不知質是文之本文華則隱滅於素質博是心之末博學則沒溺於心靈唯詞說浮而去文方會蓋爲之美也〔釋文〕博溺乃歷反郭奴學反

然後民始惑亂无以反其性情而復其初〔注〕初謂性命之本〔疏〕文華既滅於素質博學又沒溺於心靈於是蒼民或亂惑矣欲反其恬惔之情性復其自然之初本其可得乎喪心知文博之溺

由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也〔注〕夫道以不貴故能存世然世存則貴

之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也【疏】喪廢也由是事迹而觀察之故知時世澆薄廢棄無爲之道道亦出無爲之道廢變滔和之世是知世之與道交相喪之也【釋文】世喪息浪反下及注皆同慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云世皆異端故道遠不好世故曰喪耳釋文闕道之人何由興乎世世亦何由興乎道哉【注】若不貴乃交相喪也【疏】故懷道聖人高蹈塵俗未肯顯弘以拯世而澆僞之世亦何能興感於聖道復道无以興乎世世无以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣【注】今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也【疏】澆季之時不能用道無爲之道不復行世假使體道聖人降迹塵俗混同群生無人知者韜藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣隱故不自隱【注】若夫自隱而用物則道世交相喪矣何隱之有哉【疏】時逢昏亂故聖道不行豈是韜光自隱其德邪古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大謬也【注】貞

知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也【疏】謬僞妄也非伏匿其身而不見雖見而不亂羣非閉其言而不出雖出而不忤物非藏其知而不發雖發而不眩曜但時逢謬妄命遇迍遭故隨世污隆全身遠害也【釋文】弗見賢遍反祇所音支當時命而大行乎天下【注】此澹漠之時也則反一无迹【注】反任物性而物性自一故無迹【疏】時逢有道命屬清夷則播德弘化大行天下旣而人人反一物物歸根彼我冥符故無朕迹不當時命而大窮乎天下【注】此不能澹漠之時也則深根寧極而待【注】雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自爲耳斯道之所以不喪也【疏】時遭無道命值荒淫德化不行則大窮天下旣而深固自然之本保寧至極之性安排而隨變化處常而待終年豈有窮通休戚於其間哉此存身之道也【注】未有身存而世不興者也【疏】在窮塞而常樂處危險而安寧任時世之行藏可謂存身之道

也

古之行身者不以辯飾知〔注〕任其真知而已〔疏〕古人輕辯重訥賤言貴行是以古人之行任其身者必不用浮華之言辯飾分別之小智也不以知窮天下〔注〕此淡泊之情也〔疏〕窮者困累之謂也不縈知毒害以罹苦蒼生也〔釋文〕淡大暫反泊音薄不以知窮德〔注〕守其自德而已〔疏〕各止其分不以無涯而累其自得也危然處其所而反其性已又何為哉〔注〕危然獨正之貌〔疏〕危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷寂恒反自然之性率性而動復何為之哉言其無為也〔釋文〕危然如字郭云獨正貌司馬本作恑云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然自持安固貌道固不小行〔注〕遊於坦途〔疏〕大道廣蕩無不範圍小成隱道固不小行矣〔釋文〕於坦敕但反德固不小識〔注〕塊然大通〔疏〕上德之人智周萬物豈留意是非而為識鑒也〔釋文〕塊然苦對反小識傷德小行傷道〔疏〕小識小知虧損深玄之盛德小學小行傷毀虛通之大道也故曰正己而已矣樂全之謂得志〔注〕自得其志獨夾其心而無哀樂之情斯樂之全者也〔疏〕夫己身履於正道則所作

皆虛通也既而無順無逆忘哀忘樂所造皆適斯樂全之者也至樂全矣然後志性得焉【釋文】樂全音洛注下皆同

古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其无以益其樂而已矣【注】全其內而足【疏】益加也軒車也冕冠也古人淳朴當道無為澹志在乎恬夷取樂非關軒冕樂已足矣豈待加之也今之所謂得志者軒冕之謂也【疏】今世之人澆浮者衆貪美榮位待此適心是以戴冕乘軒用為得志也軒冕在身非性命也物之儻來寄者也【疏】儻者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物物之儻來非我性命譬寄而已豈可久長也【釋文】儻來吐黨反崔本作黨云衆也慶藩案崔本儻作黨黨古儻字黨者或然之詞也史記淮陰侯傳恐其黨不敵漢書伍被傳黨可以徼幸並與儻同淮南氾論篇怪星之黨見楊注訓黨為頻王念孫謂於古無據惠定宇九經古義曰黨見猶所見也又訓黨為所則據公羊注義也亦似未協從云黨衆也尤非寄之其來不可圉其去不可止【注】在外物耳得失之非我也【疏】時屬儻來泛然而取軒冕命遭寄去黜爾而捨榮華既無心於抒縶豈有情於留戀也【釋文】可圉魚呂反本又作禦故不為軒冕肆志【注】澹然自若不覺寄之在身【釋文】

不爲于僞反下同不爲窮約趨俗【注】曠然自得不覺窮之在身【疏】肆申也趨競也古人體窮通之有命達榮枯之非己假使軒冕當塗亦未足申其志氣或儉約以窮窘豈趨競於囂俗其樂彼與此同【注】彼此謂軒冕與窮約【疏】彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儻來既樂彼軒冕亦須喜茲窮約二俱是寄所以相同也故无憂而已矣【注】亦無欣歡之喜也【疏】軒冕不樂窮約不苦安排去化所以無憂者也今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也【注】夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也【疏】今世之人識見浮淺是以物之寄也欣然而喜及去也怊然不樂豈知彼此事出儻來而寄去寄來常憂常喜故知雖樂而心未始不荒亂也故曰喪己於物失性於俗者謂之倒置之民【注】營外虧內甚倒置也【疏】夫寄去寄來且憂且喜以己徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若習俗之常失於本性違眞背道實此之由其所安設足爲顛倒也【釋文】倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內可謂倒置

莊子集釋卷六上終

思賢講舍校刊

莊子集釋卷六下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇秋水第十七【釋文】借物名篇

秋水時至，百川灌河，涇流之大，兩涘渚崖之間，不辯牛馬。【注】言其廣也。【疏】河孟津也涇通也涘岸也涯際也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰烝猛盛多致霖雨故秋時而水至也既而凡百川谷皆灌注黃河通流盈滿其水甚大涯岸曠闊洲渚迢遙遂使隔水遠看不辯牛之與馬也【釋文】秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水準也灌河古亂反涇流音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑又云字或作涇兩涘音俟涯也渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作厓崖同不辯牛馬辯別也言處大故望不分別也

於是焉河伯欣然自喜，以天下之美為盡在己。【疏】河伯河神也姓馮名夷華陰潼堤鄉人得水仙之道河既曠大故欣然懽喜謂天下榮華盛美盡在己身【釋文】河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公

子馮夷是公子之妻 慶藩案枚乘七發注引許愼曰馮遲河伯也釋文云河伯姓馮名夷一名馮遲遲夷二字古通用也崔南齊俗訓馮夷得道以潛大川許注馮夷河伯也華陰潼鄉隄首里人服八石得水仙詩小雅四牡篇周道倭遲韓詩作倭夷顏籀匡俗正謬云古遲夷通此其證高注淮南原道篇馮夷或曰馮遲古之得道能御陰陽者也 爲盡 津忍反

流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以爲莫已若者我之謂也

【疏】北海今萊州是望洋不分明也水日相映故望洋也若海神也河伯泝流東行至於大海聊復顧盼不見水之端涯方始迴旋面目高視海若仍慨然發歎託之野語而自是萬之一誠未足以自多遂爲無如已者即河伯之謂也此乃鄙俚之談未爲通論耳

【釋文】北海 李云東海之北是也 面目 眡 莫剛反又音旁又音望本一作望 盧文弨曰今本眡作望 洋 音羊司馬崔云眡洋猶望羊仰視貌 向若 向徐音嚮許亮反司馬云若海神 慶藩案釋文引司馬崔本作眡洋云眡洋猶望羊仰視貌今案洋羊皆以借字其正字當作陽論衡骨相篇武王望陽言望視太陽也太陽在天宜仰而觀故訓爲仰眡 聞道百 李云萬分之一也 家世父曰李說云聞道百道百萬分之一也今案聞字對下聽字爲

言聞道雖多而不知其無窮也以意度其然而自信其有進焉者及昧其無窮乃始爽然自失也百者多詞也李注非是　度讀案百古讀若博與若韻漢書鄒陽傳鷙鳥累百與鶚韻蔡邕獨斷蟻疵辭哉取千百與宅壑作韻　且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家【注】知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無爲乎其間【疏】方猶道也世人皆以仲尼刪定六經爲多聞博識伯夷讓國清廉其義可重復有通人達士議論高談以伯夷之義爲輕仲尼之聞爲寡即河伯嘗聞諸未之信今見大海之宏博浩汗難窮方覺昔之所聞誠不虛矣河伯向不至海若之門於事大成危殆竄而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家【釋文】今我睹　舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也　大方之家　司馬云大道也　理分　扶問反後同　北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏蟲不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也【注】夫物之所生而安者趣各有極【疏】海若知河伯之狹劣舉三

物以譬之夫坎井之鼃闚大海無風而洪波百尺必不肯信者爲拘於虛域也夏生之蟲至秋便死聞玄冬之時水結爲冰雨凝成霰必不肯信者心厚於夏時也曲見之士偏執之人聞說虛通至道絕聖棄智大毫末而小泰山壽殤子而夭彭祖而必不信者爲束縛於名教故也而河伯不至洪川未逢海若自矜爲大其義亦然

【釋文】以語　如字下同　王引之曰鼃本作魚後人改之也太平御覽時序部七鱗介部七蟲豸部一引此並云井魚不可以語於海則舊本作魚可知且釋文於此句不出鼃字直至下文埳井之鼃始云鼃本又作蛙戶蝸反引司馬注云鼃水蟲形似蝦蟇則此句作魚不作鼃明矣若作鼃則戶蝸之音水蟲之注當先見於此不應至下文始見也再以二證明之鴻烈原道篇夫井魚不可與語大拘於隘也梁張纘文井魚之不識巨海夏蟲之不見冬冰詠辭賸賦腓鮎之[illegible]皆用莊子之文則莊子之作井魚益明矣井九二井谷射鮒鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳觀[illegible][illegible][illegible]困學紀聞卷引御覽所載莊子曰用意如井魚者吾爲釣纖以投之呂氏春秋論大篇曰井中之無大魚也此皆井魚之證後人以此篇有埳井鼃之語而荀子亦云坎井之鼃不可與語東海之樂譏誣[illegible]改井魚爲井鼃不知井自有魚無煩改作鼃也自有此改世搖動稱井鼃以蟲不復知有井魚之喩矣

於虛　音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也　王念孫曰崔注拘於虛曰拘於井中之空也案崔謂虛爲空非也虛與墟同故釋文云

虛本亦作墟廣雅曰墟尻也釋詁文選西征賦注引聲類曰墟故所居也凡經傳言墟者皆謂故所居之地言井魚拘於所居故不知海之大也魚居於井猶河伯居於涯涘之間故下文曰今爾出於涯涘觀於大海乃知爾醜也 夏蟲戶嫁反 慶藩案文選孫興公天台山賦注引司馬云厚信其所見之時也釋文闕 又案司馬訓篤為厚成疏心厚於夏時即用司馬義其說迂曲難通爾雅釋詁篤固也論語泰伯篇篤信好學謂信之固也禮儒行篤行而不倦謂行之固也後漢延篤字叔堅堅亦固也凡鄙陋不達謂之固夏蟲為時所蔽而不可語冰故曰篤於時篤字正與上下文拘束同義 曲士 司馬云鄉曲之士也

今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣【注】以其知分故可與言理也【疏】河伯駕水乘流超於崖涘之表適達海若仍於瀚海之中詳觀大壑之無窮方鄙小河之陋劣既悟所居之有限故可語大理之虛通也

天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之流不可為量數【疏】尾閭者泄海水之所也在碧海之東其處有石闊四萬里厚四萬里居百川之下尾而為閭族故曰尾閭海水沃著即焦木名沃焦也山海經云羿射九

日落爲沃焦此言迂誕今不詳載春雨少而秋雨多堯遭水而湯遭旱故海之爲物也萬川歸之而不盈沃焦瀉之而不虛春秋不變其多少水旱不知其增減論其大也遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也【釋文】尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄之息列反又與世反慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云尾閭水之從海外出者也一名沃焦在東大海之中尾者在百川之下故稱尾閭者聚也水聚族之處故稱閭也在扶桑之東有一石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故日沃燋較釋文所引加詳量數音堯注及下同而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在天地之間猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多【注】窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者爲無餘質小者塊然謂大者爲至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先

極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋毫無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋毫矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遙者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩大而不安其小視少而自以爲多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉【疏】存在也參何也夫覆載萬物莫大於天地布炁生化莫大於陰陽也是以海若比形於天地則無等級以寄言受炁於陰陽則是陰陽象之一物也故託諸物以爲譬猶小木小石之在太山乎而海若於天理在乎身少物各有量亦何足以自多【釋文】而縣音玄下同怏然於光反又於良反之竟音境計四海之在天地之間也不似礨空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎【疏】礨空蟻穴也稊草似稗而米甚細少也中國九州也夫四海在天地之間九州居四海之內豈不似蟻孔之居大澤稊米之在

大倉乎言其大小優劣有如此之懸也【釋文】礨力罪反向同崔音壘李力對反空音孔礨孔小穴也李云小封也一云蟻冢也　家世父曰釋文引崔云礨空小穴也李軌云小封也一云蟻塚今案礨空自具兩義言高下之勢也礨者突然而高空者窪然而下大澤之中或墳起或洿深高下起伏自然之勢常相因也故謂之礨空司馬相如上林賦丘墟掘礨亦同此義言丘墟之勢或掘而成穴或壘而成垤也稊米徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭注尒疋稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎【注】小大之辯各有階級不可相跂【疏】號名號也卒衆也夫物之數不止於萬而世間語便多稱萬物人是萬數之一物也中國九州人衆聚集百穀所生舟車來往在其萬數亦處一焉然以人比之萬物九州方之宇宙亦無異乎一豪之在馬體曾何足以介懷也【釋文】人卒尊忽反司馬云衆也崔子恤反云盡也　家世父曰釋文引司馬云卒衆也崔云盡也案人卒九州言極九州之人數卒者盡詞也九州之大人數之繁其在天之中要亦萬物之一而已崔說是也　俞樾曰人卒二字未詳何義司馬訓卒爲衆崔訓卒爲盡皆不可通且下云人處一焉則此不當以人

言人卒疑大率二字之誤人間世篇率然拊之釋文曰率或作卒是率卒形似易誤之證率誤為卒因改大為人以合之據[illegible]業篇人卒聞之盜跖篇人卒未有不興名就利者是人卒之文本書所有槩施之於此不可通矣大卒者總計之辭上云計四海之在天地之間也又云計中國之在海內計與大卒其義正同

五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣【注】不出乎一域【疏】五帝連接而揖讓三王興師而爭奪仁人殷憂於社稷任士勤勞於職務四者雖事業不同俱理盡於毫末也【釋文】五帝之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝盧文弨曰今所本作五帝家世父曰江南古莊本連作運似從運為妥爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也

伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎【注】物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也【疏】伯夷讓五等以成名仲尼論六經以為博用斯輕物引此自多亦何異乎向之河伯自矜於水此通合前喻並釋前事少仲尼聞輕伯夷之義也

河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎【疏】夫形之大者無過天地質之小

若莫先毫末，故舉大舉小，以明稟分有差。河伯呈己所知，謂於海若。又解：若以自足為大，吾可大於出儀；若以無餘為小，吾可小於毫末。河伯既領其悟，故物我均齊，所以遠已解心，詢其可不也。

北海若曰：否。夫物，量无窮，【注】物物各有量。【疏】既領所疑，答曰不可。夫物之器量，稟分不同，隨其所受，各得稱適，而千差萬別，品類無窮，脩道之處，無大無小，豈得率其所知，抑以為定。時无止，【注】死與生皆時行。【疏】新新不住。分无常，【注】得與失皆分。【疏】所稟分命，隨時變易。終始无故。【注】日新也。【疏】雖復終而復始，而未嘗不新。

是故大知觀於遠近，故小而不寡，【注】各自足也。【疏】此下釋量無窮也。以大聖之知，觀於遠理，察於近事，故毫末雖小，常體自足，無所寡少也。大而不多，【注】亦無餘也。【疏】天地雖大，富贍無餘，故未足以自多也。不多則無貪，不寡則息企也。知量无窮；【注】攬而觀之，知遠近大小之物各有量。【疏】以大人之知，知於物之器量，大小雖異，各稱其情，升降不同，故無窮也。此結前物量無窮也。

證曏今故，【注】曏，明也。今故，猶古今。【疏】此下釋將無止義也。結，明也。既知小大非小大，則證明古今無古今也。【釋文】證曏　許亮反。崔云：往也。向郭云：明也。又虛丈反。

故遙而不悶，

〔注〕遙長也。掇而不跂〔注〕掇猶短也〔疏〕遙長也，掇短也。既知古今無古今，則知壽夭無壽夭，是故年命延長，終不厭生而悶；累齡夭促，亦不欣企於遐壽。隨變任化，未始非吾。〔釋文〕掇丁劣反[illegible]曲云短也。不跂如字，一本作企，下注亦然。家世父曰：郭象注遙長也，掇猶短也。說文：掇，拾取也。易疏：患至掇也，若拾掇物然。言近而可掇取也。悶如老子其政悶悶，謂不詳。則跂者所以行也。淮南子原道訓跂行喙息，馬蹄篇蹩躠為仁，踶跂為義，謂頹勞也。知時無止，順行之而已。故者非遙，無放覵也；今者非近，無強致也。郭象注未憭。知時无止〔注〕證明古今知變化之不止於死生也，故不以長而悒悶，短故為跂也〔疏〕此結前時無止義也。

察乎盈虛，故得而不喜，失而不變〔疏〕此下釋分無常義也。大天道既有盈虛，人事宣無得喪，是以覵乎盈虛之變，達乎得喪之理，故儻然而得時也不足為欣，偶爾而失命也不足為戚也。知分之无常也〔注〕察其一盈一虛，則知分之不常於得也，故能忘其憂喜〔疏〕此結前分無常義也。

明乎坦塗〔注〕死生者日新之正道也〔疏〕此下釋終始無故義也。坦，平也；塗，道也。不以死為死，不以生為生，死生無隔，故明乎坦然平等之大道者如此。〔釋文〕坦吐但

反故生而不說死而不禍[疏]夫明乎坦然之道者生也不足以為欣悅其死也不足以為禍敗達死生之不二何憂樂之可論乎[釋文]不說音悅知終始之不可故也[注]明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一[疏]此結前終始無故義[釋文]不愕五各反舍故音捨計人之所知不若其所不知[注]所知各有限也[疏]強知者乖真不知者會道以此計之當故不如也其生之時不若未生之時[注]生時各有年也[疏]未生之時無喜所以無憂既生之後有愛所以有憎以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也[注]莫若安於所受之分而已[疏]至小智也至大境也夫以有限之小智求無窮之大境而無窮之境未周有限之智已喪是故終身迷亂返本無由喪己企物而不自得也由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域[注]以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若毫末

不求天地之功則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋毫則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也【疏】夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若以小企大則迷亂失性各安其分則逍遙一也故毫末雖小性足可以稱大二儀雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何必定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地【釋文】之倪五厓反徐音詣郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎【疏】信實也世俗議論未辯是非僉言至精細者無復形質至廣大者不可圍繞未知此理情智虛實河伯未達故有此疑也北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明【注】目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉【疏】夫以細小之形視於曠大之物者必不盡其宏遠故謂之不可圍又以曠大之物觀於細小之形者必不曉了分明故謂之無形質此並未出於有境豈是至無之義哉夫精小之微也垺大之殷也故異便

【注】大小異故所便不得同【疏】精微小也垺殷大也欲明小中之小大中之大稟氣雖異並不廢有中天機自張各有便宜也【釋文】垺李普回反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音裒之殷殷眾也慶藩案殷大也故疏云大中之大不當訓眾異便婢面反徐扶面反注皆同此勢之有也【注】若無形而不可圍則無此異便之勢也【疏】大小既異宜便亦殊故知此勢未超於有之也夫精粗者期於有形者也【注】有精粗矣故不得無形【疏】夫言及精粗者必期限於形名之域而未能超於言象之表也【釋文】精粗七胡反下同无形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也【疏】無形不可圍者道也至道深玄絕於心色故不可以名數分別亦不可以數量窮盡【釋文】能分如字可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉【注】唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉【疏】夫可以言辯論說者有物

之粗法也可以心意致得者物之精微也而神口所不能言聖心不能察者妙理也必求之於言意之表豈期必於精粗之間哉【釋文】不能論本或作論是故大人之行不出乎害人【注】大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉【疏】夫大人應物時彼天行運而無心故投諸吉地出言利物終不害人也不多仁恩【注】無害而不自多其恩【疏】慈澤類乎春陽而不多偏行恩惠也動不爲利【注】應理而動而理自無害【疏】應機而動不越心以利物【釋文】爲利于僞反不賤門隸【注】任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職【疏】混榮辱一貴賤故守門僕隸不以爲賤也【釋文】故措七故反貨財弗爭【注】各使分定【疏】寡欲知足守分不貪故於彼貨財曾無爭競也不多辭讓【注】適中而已【疏】率性謙和用捨隨物終不矯情飾辭多讓事焉不借人【注】各使自任【疏】愚智率性工拙稟情終不假借於人分外求務不多食乎力【注】足而已【疏】食於分內充足而已不多貪求疲勞心力不賤貪污【注】理自無欲【疏】體達玄道故無情欲非關苟貴清廉賤於貪污行

殊乎俗〔注〕已獨無可無不可，所以與俗殊。〔疏〕和光同塵，無可不可，而在染不染，故行殊乎俗也。〔釋文〕行殊下孟反，下堯桀之行同。不多辟異〔注〕任理而自殊也。〔疏〕居正體道，故不多邪辟；而大順羣生，故曾無乖異也。〔釋文〕辟異匹亦反。為在從眾〔注〕從眾之所為也。〔疏〕至人無心，未曾專己，故凡厥施為，務在從眾也。不賤佞諂〔注〕自然正直。〔疏〕素性柔貞，不履左道，非鄙賤佞諂而後正直也。家世父曰：大人之行凡五事：本不害人，非為仁也；無貴賤貨利之在其心，何有辭讓也；不薄人以為利，何有食汙也；行自殊俗，非為異也；順從乎眾，非為諂也。事焉不借人，如許行之云並耕而治，饔飧而食；不多食乎力，如老子之云我無事而民自富，我無顧而民自使彼貪汙者自止，而無事乎賤之矣。郭象注未能分明。世之爵祿不足以為勸，戮恥不足以為辱，〔注〕外事不接於心。〔疏〕夫高官重祿，世以為榮；而戮黜落世以為恥。既而體榮枯之非我，達通塞之有時，寄來不足以勸，黜寄去不足以羞辱也。家世父曰：世之爵祿不足以為勸，戮恥不足以為辱，亦上言無為而民自化；仁誠無所施，貪諂無所患，又何以爵祿戮恥為也。郭象云外事不棲於心，誤。知是非之不可為分，細大之不可為倪。〔注〕故玄同也。〔疏〕

是以我盡之也不正故不與內稱也楊疏引徐邈注云宋公不親迎故伯姬未順為夫婦故父母使卿致伯姬使成夫婦之禮以其責小禮違大節故傳曰不與內稱謂不稱夫人而稱女今按列女傳云伯姬以恭公不親迎故不肯聽命此徐說所本蓋子政所治春秋本穀梁家也其下文云還復公命公享之繆姜出於房云云與左傳合又云春秋詳錄其事為賢伯姬與公羊傳合是此事本兼采三傳也顧氏廣圻列女傳攷證云不肯聽命不見三傳蓋采他書也此未考服注何注徐注而止據杜注范注 且攷之者則有齊孝孟姬列女貞順傳云齊孝孟姬華氏之長女齊孝公之夫人也好禮貞壹齊中求之禮不備終不往齊國稱其貞孝公聞之乃修禮親迎於華氏之室送納於宮三月廟見而後行夫婦之道 其事雖未載於春秋然所遞送女之誡詞與穀梁桓三年傳略同是必穀梁家相傳古義而子政采之也列女貞順傳云父母送孟姬不下堂母醮房之中結其衿縭誡之曰必敬必戒無違宮事父誡之東階之上曰必夙興夜寐無違命諸母誡之兩階之間曰敬之敬之必終父母之命夙夜無怠爾之衿縭父母之言謂何穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言今按說苑脩文篇遞諸侯親迎之禮云夫人受

琮取一兩履以履女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順爲宮室無二爾心無敢回也拜辭父於堂拜諸母於大門列女傳與說苑並出子政之手所述以左傳考之魯僖公十八年送女誠詞蓋穀梁家之緒論也

齊孝公即位二十七年齊孝公薨左氏僖十八年傳云夏五月宋敗齊師於甗立孝公而還二十七年傳云孝公既即位乃立孟姬爲夫人聚其時代在鄭夏齊孝公薨

婦嬀之後宋伯姬之前伯姬所配者宋公孟姬所配者齊侯其位皆諸侯夫人而所行如此則賈服所謂大夫以上先廟見後成昏者信有徵矣鄭婦嬀所配者公子忽其位在諸侯夫人之下卿大夫內子命婦之上而所行若彼則鍼子所譏先配後祖者非無說矣春秋文公四年夏逆婦姜於齊穀梁傳以爲貴其成禮於齊范甯范邵復申明其說謂譏公而幷貶夫人穀梁傳云其曰婦姜爲其禮成乎齊也其不言公何也非成禮於齊也其不言氏何也夫人與有貶也范甯注訓非爲責又引其從弟邵云夫

人能以禮自防則夫婦之禮不成於齊故譏公而夫人與焉夫不待反魯廟見而遂在齊成昏較諸公子忽反鄭成昏更爲非禮不特與宋伯姬相反抑且與齊孟姬遇殊宜其爲議禮者所責也然則觀於春秋褒伯姬穀梁貶婦姜左傳譏鄭嫗列女傳嘉孟姬可知大夫以上之昏禮不同於士之昏禮固確然有憑矣左氏隱八年正義云按昏禮親迎之夜衽席相連是士禮不待三月也今按賈服所言者大夫以上之昏禮非士之昏禮也正義所言殊嫌詞費若夫尚書言禹娶塗山辛壬癸甲據鄭康成注登用之年始娶於塗山氏三宿而爲帝治水則是娶後始受治水之命安見其非先廟見後成昏乎尚書正義云娶於塗山言其所娶之國耳非就妻家見娶也今按禹本崇伯之子其娶塗山氏當至崇國行廟見之禮斷非就妻家成昏若後世贅壻之事正義之說是也呂氏春秋音初篇云禹行功見塗山之女禹未之遇而巡省南土塗山氏之女乃令其妾候禹於塗山之陽此既娶以後禹往治水塗山氏歸寗母家之事耳吳越春秋卷四云禹三十未娶行到塗

山禹因娶塗山謂之女嬌此因呂氏春秋之語從而附會其說非實事也卽如某氏傳以爲已嘗治水輟事成昏某氏傳云辛日娶妻至於甲日復往治水正義云孔云復往則已嘗治水而輟事成昏也鄭意娶後始受帝命娶前未治水也然娶後始受帝命當云聞命卽行不須討辛之與甲日數多少當如孔說輟事成昏也今按禮記曲禮云凡爲君使者已受命君言不宿於家禮運云三年之喪與新有昏者期不使當洪水時以治水爲急故特改新昏不使之條而謹守君言不宿之戒鄭注以爲旣成昏始受命其說是也公羊哀三年傳云不以家事辭王事以王事辭家事當治水時以王事爲急故旣娶猶過門不入豈未娶而輟事成昏某氏傳以爲先治水後成昏其說非也今姑從傳說言之亦不過出自一時權宜其不俟廟見而成昏正猶舜之不告父母而先娶所謂非常之事不可以常禮論也何得執此而謂大夫以上之昏禮本若是哉左氏隱八年正義云禹娶塗山四日卽行去而有啟生焉亦不三月乃廟是賈之說也今按正義不知賈說合於古禮又不知某氏傳所言禹事係變禮而非常禮惟知曲徇杜注而反謂賈說爲謬不亦顛乎至於諸家釋先配後祖者鄭仲師以祖爲祭祖鄭康成以祖爲

祓道杜元凱以祖爲出告祖廟其說均有未安（杜注云禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故日先配而後祖正義云鄭衆以配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖也按昏禮婦既入門即設同牢之饌其間無祭祀之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也鄭元以祖爲祓道之祭也先爲配匹而後祖道言未去而行配也按傳既言入於鄭乃云先配而後祖寧是未去之事也若未去先配則鍼子在陳譏之何須云送女也沈氏欽韓幼學堂文稿先配而後祖解云若杜預之說乃似是而非者也貴爲國君世子且爲有禮之莊公乃不如楚之公子圍乎且鍼子已在鄭必灼然於耳目者乃譏咎於誣祖耳胡爲追按前此之過舉成事後之譏若先未告廟左氏豈不能出一語貶絕而待鍼子之定論也）沈氏欽韓以祖爲反告祖廟雖較他說爲長（沈氏左傳補注云聘禮大夫之出既釋幣於禰其反也復告至於禰忽受君父醮子之命於廟以逆其婦反而不告至是爲墮成命而誣其祖又先配而後祖解云蓋譏有制幣之奉春秋有告至之文彼受命出疆循必告必面之義況昏禮之大者乎然則子忽之失失在不先告至將傳宗廟之重於嫡而惜跬步之勞於祖已即安伉儷焉是爲誣其祖也）然逆婦不反告祖廟其過較輕成昏不先見祖廟其過較重鍼

子不應捨其所重而議其所輕沈氏既遞反國告至之儀而兼
及廟見成婦之禮沈氏左傳補注云經安配匹始行廟見之禮又先配而後祖解云鍼子曰不爲夫婦是則
孔子未成婦之義也仍不越賈服範圍之外特於大夫以上之昏禮未經
詳覈故爲此游疑兩可之言耳沈氏先配而後祖解云不知賈所謂三月之內將築別宮而居
之郷社奧而不說纓也若謂大夫以上與士異經典無文以明
之今按禮記內則云由命士以上父子皆異宮則卿大夫本有
別宮可知天子諸侯之多別宮更不待言何必以更築別宮爲
問又何必以社奧不說纓爲疑至於大夫以上昏禮與士昏禮
異其說見於春秋三傳亦不得以爲經典無文沈氏左傳補注
引玉篇集韻之餽女以解春秋三傳之致女是據俗禮以改古
注與列女傳所言不符其說未可從也俞氏變力持祖道之說委曲附會以求通
俞氏癸巳類稿先配後祖義云計忽在陳三日則配已三日矣
辛亥日行乃祖祭陳鍼子不忠君命不樂此行言忽不當成昏
於陳當以親迎日卽行苛辭害之以誣道神爲誣其祖者春秋
時占驗家多斷章展轉生義昭公七年傳衛靈公名元孔烝鉏
筮得屯史朝曰元亨又何疑焉昭十一年傳葬齊歸公不感晉
史趙曰必爲魯郊歸姓也不思親祖不歸也陳鍼子說祖史胡

說元史趙說歸不爲典要一也今按[illegible]驗可以斷章取義與禮不可以斷章取義俞氏此說可謂甚難而實非矣且自來釋左傳者於鍼子均無貶詞而俞氏獨以爲不忠君命未免好爲異論

其說雖墨守康成然康成注禮記坊記卽引伯姬歸宋季孫致女以證恐事之違婦不親夫是先廟見後成昏之禮鄭君固嘗援據之矣

禮記坊記云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者鄭注以云父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸於宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也今按說文云親至也鄭注以不親夫釋不至蓋親可謂至至亦可謂親所謂不親夫者卽列女傳所謂伯姬不肯聽命是鄭君之意固以致女爲成昏矣其兼言孝舅姑者蓋以善事夫者必能孝於舅姑故連類及之耳要之坊記言恐事之違鄭注言恐其有違猶孟子言無違夫子皆以事夫之禮爲主與士昏禮言夙夜無違命無違宮事其義一而已矣

其以祖爲祖道

乃駮五經異義之詞

詩魏風葛屨正義引駮異義云昏禮之暮枕席相連是其當夕成昏也今按五經異義此條原文雖無可考然駮異義主當夕成昏之說則異義必主先廟見後成昏之說蓋許君受業賈侍中異義多從其說也

禮記曾子問正義云熊氏云如鄭義則從天子以下至於士皆
當夕成昏舅姑沒者三月廟見故成九年季文子如宋致女鄭
云致之使孝非是始致於夫婦也又隱八年鄭公子忽先配而
後祖鄭以祖為祖道之祭應先為祖道然後配合今乃先為配
合而後乃為祖道之祭載左傳正義所引鄭說互有詳略疑皆
駮異義之語蓋異義謂三月成昏故以祖為廟見致女為成昏
此從賈注而援此證也駮異義謂當夕成昏故以祖為祖道致
女為致孝此不從賈注而斥此證也合禮記左傳兩疏所引鄭
說與詩疏所引鄭說參互考之可見駮異義之大指矣近之人
輯錄駮異義者但采詩疏所引不采禮記左傳兩疏所引蓋因
其未標駮異義之名也然致女成昏之禮三傳舊說彼此相同
鄭君箴膏肓發墨守起廢疾三書皆不應牽涉及此若謂非駮
異義之語則將以為何書之語耶
特無明文為證止可附錄於後耳

與禮注迴殊係早年未定之論當以禮注為正也

禮記王制正義引駮異義云周禮所謂皆
征之者使為胥徒給公家之事如今之正
衛耳陳氏壽祺異義疏證云先鄭注周禮云征之者給公上事
也此許君所據及鄭君引今之正衛之制是也然鄭君周禮太
宰九賦注云賦口率出泉也今之算泉民或謂之賦此其舊名
與鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆
征之遂師之職亦云以時徵其財征皆謂此賦也則周禮注不
以徵為胥徒與駮異義自異也據此是駮異義在前注禮在後

偏執將己爲是不知他以爲非將我爲治不知物以爲亂故師心爲是不見己上有非師心爲治謂言我身無亂豈知治亂同源是非無主故治亂同源者天地之理也是非無主者萬物之情也暗於斯趣故言未明也【釋文】師是或云師順也師治直吏反注皆同是猶師天而无地師陰而无陽其不可行明矣【疏】夫天地陰陽相對而有若使有天無地則萬物不成有陰無陽則蒼生不立是知師是而無非師治而無亂者必不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也【注】天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去哉【疏】若夫師是而無非師天而無地語及於此而不捨於口者若非至愚之人則是故爲誣罔【釋文】不舍音捨下同帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫【疏】帝五帝也王三王三代夏殷周禪授也繼續也或宗族相承或讓與他姓故言殊禪也或父子相繼或與兵篡弒故言殊繼也或遲速差互不合天時或氓俗未歸逆於人學是以之噲慕堯舜以絕嗣白公効湯武以滅身如此之流謂之篡奪也【釋文】篡夫初患反取也下如字當其時順其俗者謂之義之徒【疏】夫干戈揖讓事跡不同用捨有時不可常執至如湯武興兵唐虞揖讓上符天道下合人心如此之徒謂之爲義也默默乎河

伯女惡知貴賤之門小大之家〔注〕俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之跡不得不殊斯五帝三王之所以不同也〔疏〕河伯未能會理故海若訶使忘言默默莫聲幸勿辭費也夫小大無主貴賤無門物情顛倒妄爲臧否故女於何推逐而知貴賤大小之家門乎言其不知也〔釋文〕女惡音汝後放此下音烏河伯曰然則我何爲乎何不爲乎吾辭受趣舍吾終奈何〔疏〕奈何猶如何也河伯雖領高義而未達旨歸故更請決疑遲聞解釋我欲處涉人世攝衛修道於何事而可爲乎於何事而不可爲乎及辭讓受納進趣退舍衆諸物務其事云何願垂告示終身奉遵北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍〔注〕貴賤之道反覆相尋〔疏〕反衍猶反覆也夫貴賤者生乎妄執也今以虛通之理照之則貴者反賤而賤者復貴故謂之反衍也〔釋文〕反衍如字又以戰反崔云無所貴賤乃反爲美也本亦作畔衍李云猶漫衍合爲一家・慶藩案文選左太沖蜀都賦注引司馬作叛衍云叛衍猶漫衍也釋文闕・反覆芳服反无拘而志與道大蹇〔注〕自拘執則不夷於道〔疏〕而汝也夫修道之人應須放任而汝乃拘執心志矜而持之故與虛

通之理蹇而不爽也【釋文】與道大蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與大道蹇崔本蹇作浣云猶洽也何少
何多是謂謝施【注】隨其分故所施無常【疏】謝代也施用也夫物或聚少以成多或散
多以爲少故施用代謝無常定也【釋文】謝施如字司馬云謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施无一
而行與道參差【注】不能隨變則不齊於道【疏】夫代謝施用多少適時隨機變化發
能齊物若執一爲行則與理不冥者也【釋文】參初林反差初宜反嚴乎若國之有君其
无私德【注】公當而已【疏】體道之士望之儼然端拱南面乘時撫於物譬彼國宗御一君存慈黎元必無
私德也【釋文】嚴乎魚檢反又如字繇繇乎若祭之有社其无私福【注】天下
之所同求【疏】繇繇賒長之貌也若衆人之祭社稷而社稷無私福於人也【釋文】繇繇音由泛泛
乎其若四方之无窮其无所畛域【注】泛泛然無所在【疏】泛泛普徧之貌
也夫至人立志周普無偏接濟群生泛愛平等譬東西南北曠遠無窮量若虛空豈有畛界限域也【釋文】泛泛孚劍
反字又作汎畛之忍反域于逼反舊于目反兼懷萬物其孰承翼【注】撫御羣生

反之分內而平往者也豈扶疏而承翼哉【疏】懷藏也執護也言大聖慈悲兼懷庶品平往而已終無偏愛誰復有心拯救而接承扶翼者也是謂无方【注】無方故能以萬物為方【疏】譬彼明鏡方茲幽谷逗機百變無定一方也萬物一齊孰短孰長【注】莫不皆足【疏】萬物參差亭毒唯一鳧鶴長短分足性齊道无終始物有死生【注】死生者無窮之變耳非終始也【疏】虛通之道無終無始執滯之物妄計死生故老經云迎不見其首隨不見其後不恃其成【注】成無常處【疏】應物無方超然獨化豈假待對而後生成也一虛一滿不位乎其形【注】不以形為位而守之不變【疏】譬彼陰陽春生秋殺盈虛變化榮落順時豈執守形骸而拘持名位邪年不可舉【注】欲舉之令去而不能【釋文】令去力呈反時不可止【注】欲止之使停又不可【疏】夫年之夭壽時之賒促出乎天理審不由人故其來也不可舉而令去其去也不可止而令住俱當任之未始非我也消息盈虛終則有始【注】變化日新未嘗守故【疏】夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循環終而復始混成之道變化日新循理直前無勞措意也是

所以語大義之方論萬物之理也〔疏〕前來所辨海若之談正是語大道之義方論萬物之玄理者也物之生也若驟若馳〔注〕但當就用耳〔疏〕夫生滅流[illegible]不停其為迅速如驟如驟是尤百年倏忽何足介懷也无動而不變无時而不移〔注〕故不可執而守〔疏〕夫流動變化時代遷移迅若交臂驟如過隙故未有語動而不變化有時而不遷移也何為乎何不為乎夫固將自化〔注〕若有為不為於其間則敗其自化矣〔疏〕萬物紛亂同稟天然安而任之必自變化何勞措意為與不為河伯曰然則何貴於道邪〔注〕以其自化〔疏〕若使為與不為混一則凡聖之理均齊既任變化之自然又何貴於至道河伯更起斯問遲以所疑北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己〔注〕知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遺過分之知遺益生之情而乘變應權

故不以外傷內不以物害己而常全也【疏】夫能知虛通之道者必達深玄之實理達深玄之實理者必明於應物之權智既明權實之無方故能安排而去化死生無變於己何外物之能害哉以答河伯之所貴夫明至道之可貴【釋文】五藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊【注】夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也【疏】至德者謂得至道之人也雖復和光混世處俗同塵而不爲四序所侵不爲三災所害既得之於內故外不能賊此明體道之可貴也非謂其薄之也【注】雖心所安亦不使犯之【疏】薄輕也所以水火不侵禽獸不害者雖心所安則傷不能傷也既不違避亦不輕犯之也【釋文】其薄如字一云謂以體著之言察乎安危【注】知其不可逃也【疏】所以傷不能傷者正言審察乎安危順之而不可逃處之而常適也寧於禍福【注】安乎命之所遇【疏】寧安也禍窮塞也福通達也至德之人雖變所遭偶窮通之有命達禍福之無門故所集非窮通而所遇常安也謹於去就【注】審去就之非己【疏】謹去就之無定審取舍之有時雖復順物遷移而恆居至當者莫之能害也【注】不以害爲

害故莫之能害【疏】一於安危，冥於禍福，與化俱往，故物莫能傷，此總結以前無害之義。故曰天在內，人在外，【注】天然在內，而天然之所順者在外，故大宗師云知天人之所為者至矣，明內外之分皆非為也。【疏】天然之性，韞之內心；人事所顯，顯乎外跡：皆非為也。任之自然，故物莫之害矣。德在乎天。【注】恣人任知，則流蕩失素也。【疏】至德之美，在乎天然。若恣人任知，則流蕩天性。知天人之行，本乎天，位乎得，【注】此天然之知，自行而不出乎分者也，故雖行於外，而常本乎天而位乎得矣。【疏】此真知也。位，居處也。運真知而行於世，雖涉於物，千變萬化，而恆以自然為本，居於虛極而不喪其性，動而寂者也。【釋文】之行 如字。蹢躅而屈伸，【注】與機會相應者有斯變也。【疏】蹢躅，進退不定之貌也。至人應世，隨物污隆，或屈或伸，曾無定執，趣人冥會，以逗機宜。【釋文】蹢 丈益反，又持革反。躅 丈錄反，又音濁。屈伸 音申。反要而語極。【注】知雖落天地，事雖接萬物，而常不失其要極，故天人之道全也。【疏】雖復混跡人間，而心恆凝寂，常居樞要而反本還源。

所有請言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也【釋文】反要於妙反曰何謂天何謂人【疏】河伯未達玄妙更起此疑問天人之道庶希後答北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人【注】人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也【疏】夫牛馬稟於天自然有四腳非關人事故謂之天羈勒馬頭貫穿牛鼻出自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辨所由事雖寄乎人情理終歸乎造物欲顯天人之一道故託牛馬之二獸也故曰无以人滅天【注】穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣【疏】夫因自然而加人事則羈絡之可也若乃穿馬絡牛乖於造化可謂逐人情之矯偽滅天理之自然无以故滅命【注】不因其自為而故為之者命其安在乎【疏】夫率性乃動動不過分則千里可致而天命全矣若乃以駑勵驥而驅馳失節斯則以人情事故毀滅天理危亡旦夕命其安在乎豈唯馬牛萬物皆爾无以得殉名【注】所得有常分殉名則過也【疏】夫名之可

爲者無涯性之所得者有限若以有限之得爲無涯之名則天理滅而性命亡矣謹守而勿失是謂反其眞【注】眞在性分之內【疏】夫愚智夭壽窮通榮辱稟之自然各有其分唯當謹固守持不逐於物得於分內而不喪於道者謂反本還源復於眞性者也此一句總結前玄妙之理也

夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心【疏】憐是愛尚之名夔是一足之獸其形如鼓足似人腳而迴踵向前也山海經云東海之內有流波之山其山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名之曰夔昔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蚿百足蟲也夔則以少企多故憐蚿蚿則以有羨無故憐蛇蛇則以小企大故憐風風則以闇慕明故憐目目則以外慕內故憐心欲明天地萬物皆稟自然明暗有無無勞企羨放而任之自合玄道倒置之徒妄心希慕故舉夔等之粗事以明天機之妙理又解憐哀愛也夔以一足而跳躑憐蚿衆足之煩勞蚿以足而安行哀蛇無足而辛苦蛇有形而適樂憐風無質而冥昧風以飄飄而自在憐目域形而滯著目以在外而明鑒憐心處內而暗塞欲明物情顛倒妄起哀憐故託夔蚿以救其病者也【釋文】夔求龜反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蓮蚿音賢又音玄司馬云馬蚿蟲也廣雅云蛆

案馬蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外夔謂蚿曰吾以一足趻踔而行予无如矣今子之使萬足獨奈何【疏】趻踔跳躑也我以一足跳躑快樂而行天下簡易無如我者今子驅馳萬足豈不劬勞如何受生獨異於物殺此凝滯直置天機也【釋文】趻勑甚反郭菟減反一音初稟反卓本亦作踔同勑角反李云趻卓行貌盧文弨曰今本卓作踔慶藩案卓獨立也與踔釋聲義同漢書河間獻王傳卓爾不羣說苑君道篇踔然獨立辭賦說文稱趠特止也徐鍇繫傳特止卓立也通作趠連躒踔逴遠也李善西都賦注逴躒方躒猶超絕也義並同蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今子動吾天機而不知其所以然【疏】夫唾而噴者實無心於大小而大小之質自分故大者如珠粟小者如濛霧散雜而下其數難舉今蚿之眾足乃是天然機關運動而行未知所以無心自張有何貴哉蓋以人情起見蚿以天機直各必然之理於此自明也【釋文】唾吐臥反噴普悶反又芳奔反又孚馬反如霧許慕郭武貢反可勝音升慶藩案文選陸士衡文賦注引司馬云天機自然也釋文闕蚿謂

蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也【疏】蚿以衆足而遲蛇以無足而速然遲速有無稟之造化欲明斯理故發此疑問蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉【注】物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不知所以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而惑者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄知慮魄然忘其所為而任其自動故萬物無動而不逍遙也【疏】天然機關有此動用遲速有無不可改易無心任運何用足哉【釋文】俛然亡本反

蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海而似无有何也【疏】脊脇也蓬蓬風聲也亦壓動貌也蛇既無足故行必動於脊脅也似像也蛇雖無足而有形像風無形像而鼓動無方自北徂南擊揚溟海無形有力竊有所疑故陳此問處

問後答也【釋文】蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌　家世父曰玉篇脅背也所以行者足也動吾脊脅而行無足而脅背夫足也有形則有背無形則亦無所背也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以眾小不勝為大勝也為大勝者唯聖人能之【注】恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣材之所為使羣材各自得萬物各自為則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以為大勝也【疏】風蓬自北徂南擊揚溟海然人以手指撝於風風即不能折指以腳蹋踏於風風亦不能折腳此小不勝也然而飄風卒起羊角乍騰則大廈為之飛揚櫟社以之摧折此大勝也譬達觀之士穢迹揚波混愚智於羣小之間長是非於囂塵之內此眾小不勝也而亭毒蒼生造化區宇同二儀之覆載等三光之照燭此大勝也非下凡之所解唯聖人獨能之踏亦有作鰌字者鰌藉蹙也今不用此解也【釋文】鰌音秋李云藉也藉則削也本又作蹢子六反又七六反迫也　家世父曰李軌云鰌藉也藉則削也本文作蹢指者手鰌之鰌者足蹴之荀子強國篇巨楚縣吾前大燕鰌吾後勁

魏鉤吾行㭬俗注斷馭也言蹶路於後也折犬之舌反蜚大有飛又快貴反孔子遊於匡宋人圍之數帀而絃歌不惙【疏】輟止也宋當爲衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡邑而陽虎曾侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏剋與陽虎同綦匡邑剋時復與孔子爲御匡人既見孔子貌似陽虎復見顏剋爲御謂孔子是陽虎重來所以興兵圍繞孔子達窮通之命故絃歌不止也【釋文】孔子遊於匡宋人圍之數色主反帀子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以爲陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋爲孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之不惙本又作輟同丁劣反子路入見曰何夫子之娛也【疏】娛樂也匡人既圍理須憂懼而絃歌不止何故如斯不達聖情故起此問本亦有作虞字者虞憂也怪夫子憂虞而絃歌不止也【釋文】入見賢遍反孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也【注】將明時命之固當故寄之求諱【疏】諱忌也拒也窮否塞也通泰達也夫子命仲由來語其至理云我忌於窮困而不獲免者豈非天命也求通亦久而不能得者不遇明時也夫時命者其來不可拒其去不可留故安而任之無往不適也夫子欲

顯明斯理故寄之窮諱而資無窮諱也【釋文】吾語魚據反　當堯舜而天下无窮人非知得也當桀紂而天下无通人非知失也時勢適然【注】無爲勞心於窮通之間【疏】夫生當堯舜之時而天下太平使人如器恣其分內故無窮塞當桀紂之時而天下暴亂物皆失性故無通人但時屬夷險勢使之然非關運知有斯得失也夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也【注】情各有所安【疏】情有所安而忘其怖懼此起譬也【釋文】蛟音交漁父音甫兕徐履反　知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也【注】聖人則無所不安【疏】聖人知時命達窮通故勇敢於危險之中而未始不安也此合喻也【釋文】大難乃旦反　由處矣吾命有所制矣【注】命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也【疏】處安息也制分限也告勑子路令其安心我稟天命自有涯分豈由人事所能制哉【釋

文】闉堂音闉无幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退【疏】無幾何俄頃之時也既知是宣尼非陽虎故將帥甲士前進拜辭遜謝錯誤解圍而退也【釋文】无幾居起反 將甲如字本亦作持甲 公孫龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮眾口之辯吾自以為至達已【疏】姓公孫名龍趙人也魏牟魏之公子懷道抱德厭穢風塵先王堯舜禹湯之迹也仁義五德之行也孫龍稟性聰明率才宏辯著守白之論以博辯知名故能合異為同離同為異可為不可然為不然難百氏之書皆困窮眾口之辯咸屈生於衰周一時獨步弟子孔穿之徒祖而師之擅名當世莫與爭者故曰矜此學問達於至妙忽遊莊子猶若井蛙也【釋文】公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子 少學詩照反 長而張丈反 之行下孟反 之知音智 今吾聞莊子之言汒焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾无所開吾喙敢問其方【疏】喙口也方道也孫龍雖善於言辯而未體虛玄是故聞莊子之言汒焉怪其奇異方覺己之學淺始悟莊

子語深豈直議論不如抑亦智力不逮所以自緘其口更請益於魏牟【釋文】𣳚焉莫剛反郭音莽 論之力困反 及與音余下句放此 所開如字本亦作闢兩通本或作闞 吾喙許穢反又昌銳反

公子牟隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之鼃乎謂東海之鼈曰吾樂與出跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅跗還虷蟹與科斗莫吾能若也【疏】公子體道清高超然物外識孫龍之淺辯鑒莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙鼈之兩譬明二子之勝負埳井猶淺井也蛙蝦蟆也幹井欄也甃井中累塼也跗腳趺也還顧視也虷井中赤蟲也亦言是到結蟲也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆子也腋臂下也頤口下也東海之鼈其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨鼈而不懼云我出則跳躑井欄之上入則休息乎破磚之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅趺沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遥快樂無如我者也【釋文】隱机於靳反 大息音泰 埳井音坎郭音陷 之鼃本又作蛙戶蝸反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟆 慶藩案荀子正論篇注引司馬云鼃蝦蟆類也與釋文小異 之鼈必滅反亦作鱉 字 吾

樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井闌也敘許之音[illegible]賦作韓音慶藩案文選班孟堅[illegible]賦注引司馬云井幹井欄也積木有若欄也謝元暉同[illegible]銅雀臺詩注引司馬云幹井欄然井幹臺之通稱也左有[illegible]董覈釋文所引爲詳又案幹當從木作幹說文正[illegible]作[illegible]井垣也漢書枚乘傳單極之綆斷幹晉灼曰幹井上四交之幹甃側救反李云如闌以塼爲之著井底闌也字林壯繆反云井壁也赴水如字司馬本作趺云赴也盧文弨曰赴疑是仆字蹶其月反又音厥泥則沒足滅跗方于反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言蹶踶於泥中還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蠉郭注云井中小蛣蟩赤蟲也蜎音求兗反蠉音況兗反蛣蟩音吉厥蟹戶買反科斗苦禾反科斗蝦蟆子也

且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎【注】此猶小鳥之自足於蓬蒿【疏】擅專也跱安也蛙呼鼈爲夫子言我獨專一壑之水而安跱埳井之樂天下至足莫甚於斯處所雖隘可以遊涉夫子何不暫時降步入觀下邑乎以此自多矜夸於鼈也【釋文】夫擅市戰反專也一壑火各反東海之鼈左足未入而右膝已縶矣【注】明大之不遊於小非樂然

【疏】縶，拘也。埳井狹小，海鼈巨大，以小懷大，理不可容，故右膝纔下而已遭拘束也。【釋文】已縶 豬立反。司馬云：拘也。三蒼云：絆也。非樂 音岳，又五教反。於是逡巡而卻，告之海曰：夫千里之遠，不足以舉其大；千仞之高，不足以極其深。【疏】逡巡，從容也。七尺曰仞。鼈既左足未入，右膝以拘，於是逡巡卻退，告蛙大海之狀。夫世人以千里為遠者，此未足以語海之寬大；以千仞為高者，亦不足極海之至深。言海之深大，非人所測度，以埳井為至樂，乃劣乎！【釋文】逡 七旬反。禹之時十年九潦，而水弗為加益；湯之時八年七旱，而崖不為加損。夫不為頃久推移，不以多少進退者，此亦東海之大樂也。【疏】頃，少時也；久，多時也。推移，變改也。堯遭洪水，命禹治之，有功，故稱禹時也。而堯十年之中九年遭潦，殷湯八歲之閒七歲遭旱，而旱崖不加損，潦亦水不加益，是明滄波浩汗，溟渤深宏，不為頃久推移，豈由多少進退？東海之樂，其在茲乎！【釋文】九潦 音老。弗為 于偽反。下同。頃久 司馬云：猶早晚也。於是埳井之鼃聞之，適適然驚，規規然自失也。【注】以小羨大，故自失。【疏】適適，驚怖之容；規規，自失之貌。蛙擅埳井之美，自言天下無過，忽聞海鼈之談，茫然喪其

所謂是以規規然而自失也而公孫龍學先王之道篤仁義之行困百家之知窮眾口之辯忽聞莊子之言亦猶井蛙之逢海龍也【釋文】適適始赤反又丁革反郭徒狄反規規如字又盧役反李徐紀隨反適適規規皆驚視自失貌

且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚊負山商蚷馳河也必不勝任矣【注】物各有分不可強相希効【疏】商蚷馬蚿也亦名商距亦名且渠孫龍雖復聰明性識但是俗知非真知也故知未能窮於是非之境而欲觀察莊子至理之言者亦何異乎使蚊子負於邱山商蚷馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也【釋文】之竟音境後同蚊音文商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蚿徐市軫反不勝音升可強其丈反

且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與【疏】孫龍所學心知狹淺何能議論莊子窮微極妙之言邪祇可辯析是非適一時之名利耳以斯為道豈非坎井之鼃乎此結譬也

且彼方跐黃泉而登大皇无南无北奭然四解淪於不測无東无西始於玄冥反於大通【注】言其無不至也【疏】跐蹈也亦極也大皇天也

玄冥妙本也大通應跡也夫莊子之言窮理性妙能仰登昊蒼之上俯極黃泉之下四方八極奭然無礙此智隱沒不可測量始於玄極而其道查冥反於域中而大通於物也【釋文】方跐音此郭時紫反又側買反廣雅云蹋也蹈也履也司馬云測也大皇音泰奭然音釋四解戶買反慶藩案無東無西失其韻矣今本乃後人妄改之也王念孫曰無東無西當作無西無東東與通爲韻[illegible]

子乃規規然而求之以察索之以辯【注】夫遊無窮者非察辯所得【釋文】索之所白反

是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣【注】非其任者去之可也【疏】規規經營之貌也夫以觀察求道言辯率貝雖復規規用心而去之遠矣譬猶以管闚天詎知天之闊狹用錐指地豈測地之淺深莊子道合二儀孫龍德同錐管智力優劣如此之懸既其不如宜其速去矣

且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳【注】以此效彼兩失之【疏】壽陵燕之邑邯鄲趙之都弱齡未壯謂之餘子趙都之地其俗能行故燕國少

年遠來學步既乖本性未得趙國之能舍己効人更失壽陵之故是以用手據地匍匐而還也【釋文】壽陵餘子司馬云壽陵邑名邯音寒鄲音丹邯鄲趙國都也 慶藩案餘子未應丁夫為餘子鄲氏之子弟周禮小司徒凡國之大事致民大故致餘子鄭司農云餘子謂羨也以其羨卒也蓋國之大事則致正卒大故則并羨卒而致之也逸周書糴匡篇成年餘子務藝年儉餘子務穡年儉餘倅務運徵胥食貨志餘子亦在於序室蘇林曰未任役為餘子即司馬未應丁夫是也匍音蒲又音符匐蒲北反又音服今子不去將忘子之故失子之業【疏】莊子道冠重玄獨超方外孫龍雖言辯宏博而不離域中故以孫學莊談終無得理若使心生企尚踦跂不歸必當失子之學業忘子之故步此合喻也公孫龍口呿而不合舌舉而不下乃逸而走【疏】呿開也逸奔也前聞莊子之義以為亂聽之表復見魏牟之說更超言象之外內殊外隔非孫龍所知故口開而不能合舌舉而不能下是以心神恍惚形體奔馳也【釋文】口呿起據反司馬云開也李音祛又巨劫反

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境內累矣【疏】濮水名也屬東郡今濮州濮陽縣是也楚王楚威王也莊生心處無為而寄跡綸釣楚王知莊生賢達屈為卿輔是以齎持玉帛爰發使命請於濮水先述其意願以國

竟之內委託賢人，王事殷繁，不無憂累之也。【釋文】濮水音卜，陳地水也。楚王司馬云：威王也。先焉謂先宣其言也。莊子持竿不顧，曰：吾聞楚有神龜，死已三千歲矣，王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者，寧其死為留骨而貴乎？寧其生而曳尾於塗中乎？【疏】龜有神異，故刳之而卜，可以決吉凶也。盛之以笥，覆之以巾，藏之廟堂，用占國事，珍貴之也。問此龜者，寧全生遠害，曳尾於泥塗之中？豈欲刳骨留名，取貴廟堂之上邪？是以莊生深達斯情，故敖然而不顧之矣。【釋文】巾笥息嗣反，或音司。而藏之李云：藏之以笥，覆之以巾。二大夫曰：寧生而曳尾塗中。【疏】大夫率性以答莊生，適可生而曳尾，不能死而留骨也。莊子曰：往矣！吾將曳尾於塗中。【注】性各有所安也。【疏】莊子保高尚之遐志，貴山海之逍遙，心類澤雉之養性，同泥龜之曳尾，是以令使命之速往，庶全我之無為也。

惠子相梁，莊子往見之。【疏】姓惠，名施，宋人，為梁惠王之相。惠施博識贍聞，辯名析理，既是莊生之友，故往勸之。【釋文】惠子相息亮反，下同。梁相梁惠王。或謂惠子曰：莊子來，欲代子相。【疏】梁國之人，或有來者，知莊子才高德大，王必重之，國相之位，恐有爭奪，故謂惠子欲代之。

言也於是惠子恐搜於國中三日三夜【注】揚兵整旅【疏】惠施聞人之言爲實錄心盡恐怖慮有貼危故揚兵整旅三日三夜搜索國中尋訪莊子【釋文】子恐丘勇反搜字[illegible]作搜[illegible]作度所求反李悉遘反云索也說文云求也盧文弨曰今本作搜莊子往見之曰南方有鳥其名爲鵷鶵子知之乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷鶵過之仰而視之曰嚇【疏】鵷鶵鸞鳳之屬亦言鳳子也練實竹食也醴泉泉甘味如醴也嚇怒而拒物聲也惠施恐莊子奪己故整旅揚兵莊子因往見之爲其設譬夫鳳是南方之鳥來儀應瑞之物非梧桐不止非溟海不停非竹實不食非醴泉不飲而凡猥之鳶偶得臭鼠自美其味仰嚇鳳凰譬惠施猾胥榮華心貪爾相豈知莊子清高無情爭奪【釋文】鵷於袁反鶵什俱反李云鵷鶵乃鸞鳳之屬也醴泉音醴李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪己也詩箋云以口拒人曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪【注】言物嗜好不同願各有極【疏】鴟以腐鼠爲美仰嚇鵷鶵惠以國相爲榮猜疑莊子總合前譬也【釋文】嗜時志

反好呼報反

莊子與惠子遊於濠梁之上【疏】濠是水名，在淮南鍾離郡，今見有莊子之墓，亦有莊惠遨遊之所。石絕水為梁，亦言是濠水之橋梁，莊惠清談在其上也。【釋文】濠梁 本亦作豪，音同。司馬云：濠，水名也。石絕水曰梁。盧文弨曰：今本豪作濠。莊子曰：儵魚出遊從容，是魚之樂也。【疏】儵魚，白儵也。從容，放逸之貌也。夫魚遊於水，鳥棲於陸，各率其性，物皆逍遙。而莊子善達物情，所以故知魚樂也。【釋文】儵魚 徐音條。說文直留反。李音由。白魚也。爾雅云：鮂，黑鰦。郭注：即白儵也。一音篠。謂白儵魚也。盧文弨曰：儵當作鯈。注同。此書內多混用。又鮂黑鰦也，舊闕為鰌，今據爾雅改正。從容 七容反。魚樂 音洛。注下皆同。惠子曰：子非魚，安知魚之樂？【疏】惠施不體物性，妄起質疑，莊子非魚，焉知魚樂？莊子曰：子非我，安知我不知魚之樂？【注】欲以起明相非而不可以相知之義耳。子非我尚可以知我之非魚，則我非魚亦可以知魚之樂也。【疏】若以我非魚不得知魚，子既非我，何得知我？若子非我尚得知我，我雖非魚，何妨知魚？反而質之，令其無難也。惠子曰：我非子，固不知子矣；子固非魚也，子之不知魚之樂全矣。【注】舍其

本言而給辯以難也【疏】惠非莊子故不知非子非必非魚何問知魚之樂不樂不知之義於此無爽捨其本宗給辯以難【釋文】以難乃旦反 莊子曰請循其本【疏】循猶尋也惠施給辯有言無理棄初逐末失其論宗請尋其源自當無難循本之義列在下文子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也【注】尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云汝安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳【疏】子曰者莊子稱惠之辭也惠子云子非魚安知魚樂者足明惠子非莊子而知莊子之不知魚也且子既非我而知我知我而問我亦何妨我非魚而知魚知魚而歎魚夫物性不同水陸殊致而達其理者體其情足以濠上彷徨知魚

之適樂鑒照羣品豈入水識哉者莊惠之二賢以標議論之大體也〔釋文〕方復扶又反　其處昌慮反

外篇　至樂第十八

〔釋文〕以義名篇　樂音洛

天下有至樂无有哉有可以活身者无有哉〔注〕忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂耶而至樂無歡將以為無樂耶而身以存而無憂〔疏〕此假問之辭也至極也樂歡也言寰宇之中頗有至極歡樂可以養活身命者無有哉〔釋文〕至樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也　今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡〔注〕擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳〔疏〕奚何也今欲行至樂之道以活身者當何所為造何所依據何所避諱何所安處何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡而合至樂之道乎此假設疑問下自顯〔釋文〕奚惡烏路反　夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也〔疏〕天下所尊者無過富足財實貴盛榮華壽命遐長善名令譽所歡樂者滋味爽口麗服榮身玄黃悅目宮商娛耳若得之者則為歡娛處就樂所

下者貧賤夭惡也【疏】貧窮卑賤夭折惡名世間以為下也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉【注】凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚【疏】凡此上事皆益於人而流俗以不得為苦既不適情遂憂懣懼慮如此條為形體豈不甚愚癡夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣【注】內其形者知足而已【疏】夫富貴之家勞神苦思竭身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣【注】故親其形者自得於身中而已【疏】夫位高慮遠禍重憂深是以晝夜思量慮可替否勞形怵心無時暫息其為形也不亦疏乎人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何苦也其為形也亦遠矣【注】夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也【疏】夫衆

氣顧瘁生而憂成畢復壽考而精神惛闇久憂不死翻成苦哉如此為形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎【釋文】惛惛音昏又音門

烈士為天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人【注】善則適當故不周濟【疏】誠實也夫忠烈之士忘身徇節名傳今古見善世間然未知此善是有虛實善若實也不足以活身命善必虛也不應養活蒼生賴諫諍而太平此足以活人也為忠烈而被戮此不足以活身也

故曰忠諫不聽蹲循勿爭【注】唯中庸之德為然【疏】蹲循猶順從也夫為臣之法君若無道宜以忠誠之心匡諫君若不聽即須蹲循休止若逆鱗強諍必遭刑戮也【釋文】蹲 七旬反郭音存又趣允反 循 音旬又音昏 勿爭 爭鬬之爭下同 家世父曰外物篇蹲於窾水釋文引字林云蹲古蹲字史記貨殖傳下有蹲鴟徐廣云蹲古作踆玉篇足部踆退也辵部逡退也踆逡字同漢書逡行郤圖作循行蹲循猶逡巡也 慶藩案蹲循即逡巡廣雅逡巡郤退也管子戒篇作逡遁臙腃同小問篇作遵循腨子晏子問篇作逡遁又作逡循漢書平常傳贊作逡遁萬章傳作逡循三避出作逡遁字異而義實同

故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有

善无有哉【注】故當緣督以爲經也【疏】吳王夫差荒淫無道子胥忠諫以遭殘戮若不諫諍忠名不成故諫與不諫善與不善誠未可定矣今俗之所爲與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪【疏】果未定也流俗以貪染爲心以色聲爲樂未知此樂決定樂耶而倒置之心未可謂信也吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誙誙然如將不得已【注】舉羣趣其所樂乃不避死也【疏】誙誙趣死貌也已止也舉世之人羣聚趣競所歡樂者無過五塵貪求至死未能止息之也【釋文】誙誙戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是爲非以非爲是誙誙本又作脛脛而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也【注】無懷而恣物耳【疏】而世俗之人皆用色聲爲上樂而莊生體道忘淡故不見其樂亦不見其不樂也果有樂无有哉吾以无爲誠樂矣【注】夫無爲之樂無憂而已【疏】以色聲爲樂者未知決定有此樂不若以莊生言之用虛淡無爲爲至實之樂又俗之所大苦也故曰至樂无樂至譽无譽【注】俗以鏗鎗爲樂美善爲譽【疏】俗以富貴榮華鏗金鏘玉爲上樂用美言佞善爲令譽以無爲

恬淡寂寞虛實爲憂苦故知至樂以无樂爲樂至譽以无譽爲譽也【釋文】鏗苦耕反鎗七羊反

天下是非果未可定也雖然无爲可以定是非【注】我無爲而任天下之是非是非者各自任則定矣【疏】夫有爲執滯執是競非而是非無主故不可定矣無爲虛淡忘是忘非既無是非而是非定者也

至樂活身唯无爲幾存【注】百姓足則吾身近乎存也【疏】幾近也存在也夫至樂無樂常適無憂可以養活身心終其天命唯彼無爲近在其中者矣【釋文】近乎附近之近

請嘗試言之天无爲以之清地无爲以之寧【注】皆自清寧耳非爲之所得

故兩无爲相合萬物皆化【注】不爲而自合故皆化若有意乎爲之則有時而滯也【疏】天無心爲清而自然清虛地無心爲寧而自然寧靜故天地無爲而兩儀相合升降矣[illegible]而萬物化生若有心爲之卽不能已

芒乎芴乎而无從出乎【注】皆自出耳未有爲而出之也【釋文】芒乎李音荒又呼晃反下同芴乎音忽下同

芴乎芒乎而无有象乎【注】無有爲之象【疏】夫二儀造化生物無心恍惚芒

味參差難測尋其從出莫知所由說其形容竟無象貌發論吿芴互其文耳　慶藩案芴芒與忽荒也[illegible][illegible]歎[illegible]詭記倜然讀賦[illegible]一[illegible][illegible]集　淮南原道篇[illegible]沼鶩忽恍高注忽恍無形之集文選七發李注引淮南正作忽荒人間篇曰翱翔乎忽荒之上賈誼鵩賦寥廓忽荒兮與道翱翔是其證

萬物職職皆從无為殖【注】皆自殖耳【疏】職職繁多貌也夫春生夏長庶物繁多孰使其然皆自生耳尋其源流從無為種植既無為種植豈有為耶【釋文】萬職職　司馬云職職猶祝祝也李云繁植貌案爾雅職主也謂各有主而匿消　盧文弨曰舊殖譌植今改正

故曰天地无為也而无不為也【注】若有為則有不濟也人也孰能得无為哉【注】得無為則無樂而樂至矣【疏】孰誰也夫天地清當無為虛廓而川降生化而無不為也凡俗之人心靈暗昧耽滯有欲誰能得此無為哉言能之者乃至樂也若得之者便是德合二儀冥符至樂也

莊子妻死惠子弔之【疏】莊惠二子為淡水素交既有死亡理須往弔莊子則方箕踞鼓盆而歌【疏】箕踞者垂兩腳如簸箕形也盆瓦缶也莊子知生死之不二達哀樂之為一是以妻亡不哭鼓盆而歌垂腳箕踞敖然自樂【釋文】箕踞音據盆謂瓦缶也惠子曰與人居長子老身死

不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎【疏】其妻居處長養子孫妻老死亡竟不哀哭乖於人理足是無情加之鼓歌一何太甚也【釋文】長子丁丈反莊子曰不然是其始死也我獨何能无概然【疏】然猶如是也世人皆欣生惡死哀死樂生故我初聞死之時何能獨無概然驚歎也【釋文】无概古代反司馬云感也又音骨哀亂貌察其始而本无生非徒无生也而本无形非徒无形也而本无氣【疏】莊子聖人妙達根本故覩察初始本自無生未生之前亦無形質無形質之前亦復無氣從無生有假合而成是知此身不足惜也雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與爲春秋冬夏四時行也【疏】大道在恍惚之內造化芒昧之中和雜清濁變成陰陽二氣二氣凝結變而有形形既成就變而生育且從無出有變而爲生自有還無變而爲死而生來死往變化循環亦猶春秋冬夏四時代序是以達人觀察何哀樂之有哉人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以爲不通乎命故止也【注】未明而槩已達而止斯所以誨有情者將令推至

理以造累也【疏】偃然安息貌也巨室謂天地之間也且夫息我以死臥於天地之間譬彼炎涼何得隨而哀慟自覺不通天命故止哭而鼓盆也【釋文】巨室巨大也司馬云以天地為室也嗷嗷古弔反又許古堯反令力呈反

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐崘之虛黃帝之所休【疏】支離謂支體離析以明忘形也滑介猶骨稽也謂骨稽挺特以遺忘智也欲顯叔世澆訛故寓為叔也冥闇也伯長也崐崘人身也言神智杳冥堪為物長崐崘玄遠近在人身丘墟不不俯同世俗而黃帝聖君光廓區宇休心息智寄在凡庸是知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也【釋文】支離叔與滑音骨崔本作滑介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也崐崘力門反之虛音墟所休休息也

俄而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之【疏】蹶蹶驚動貌柳生者易生之木木者棺槨之象此是將死之徵也二叔遊於崑崙觀於變化俄頃之間左臂生柳蹶然驚動似欲惡之也【釋文】左肘竹九反司馬本作胕音趺云胕足上也家世父曰說文瘤腫也玉篇瘤瘜因廣韻瘤因起疾說文本以瘤為寄因瘤之生於身假借者也人之有生亦假借也皆塵垢之附物者也柳瘤字一聲之轉蹶蹶紀衛反動也惡之烏路反後皆同

支離叔曰：子惡之乎？【疏】相與觀化，實在虛忘，歘然驚動，似有嫌惡也。滑介叔曰：亡，予何惡！【疏】亡，無也。觀化之理，理在忘懷，我本無身，何惡之有也！生者，假借也；假之而生生者，塵垢也。【疏】夫以二氣五行，四支百體，假合結聚，借而成身。是知生者塵垢穢累，非真物者也。【釋文】垢也 音苟。死生為晝夜。【疏】以生為晝，以死為夜，故天不能無晝夜，人焉能無死生。且吾與子觀化而化及我，我又何惡焉！【注】斯皆先示有情，然後尋至理以遣之。若云我本無情，故能無憂，則夫有情者，遂自絕於遠曠之域，而迷困於憂樂之竟矣。【疏】我與子同遊觀於變化，化而及我，斯乃是當，待終有何嫌惡！既冥其死生之變，故合至樂也。【釋文】之竟 音境。

莊子之楚，見空髑髏，髐然有形，撽以馬捶，因而問之，【疏】之，適也。髐然，無潤澤也。撽，打擊也。馬捶，猶馬杖也。莊子適楚，遇見髑髏，空骨無肉，朽骸無潤，遂以馬杖打擊，因而問之。欲明死生之理均齊，故寄髑髏寓言答問也。【釋文】髑 音獨。髏 音樓。髐 苦堯反，徐又許堯反，李呼交反。司馬、李云：白骨貌有枯形也。撽 苦弔反，又古的反。說文作擊，云：旁擊也。馬捶 揣蘂反，又之壘反。馬杖也。曰：夫

子貪生失理而爲此乎【疏】夫子貪欲以資生失於道理致使夭折以命而骸骨爲此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而爲此乎【疏】爲當有亡國征戰之事行遭斧鉞之誅而爲此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而爲此乎【疏】或行姦淫不善之行貽其惡人倫所恥遺愧父母羞見妻孥慚醜而死於此乎【釋文】愧遺唯季反將子有凍餒之患而爲此乎【疏】餒饑也或遊學他鄉衣糧乏盡患於飢凍死於此乎【釋文】凍丁貢反餒奴罪反將子之春秋故及此乎【疏】春秋猶年紀也將子有黃髮之年耆艾之壽終於天命卒於此乎於是語卒援髑髏枕而臥【疏】卒終也援引也初逢枯骨長馬杖而擊之問語既終引髑髏而爲枕也【釋文】援音袁枕而針鴆反夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士視子所言皆生人之累也死則无此矣子欲聞死之說乎【疏】髑於此子所言皆是生人之累患欲論死道則無此憂虞子是生人願欲聞死人之說乎莊子睡中感於此夢也【釋文】見夢賢遍反莊子曰然【疏】然許髑髏欲其死說髑髏曰死无君於上无臣於下亦无四

時之事從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也【疏】夫死者魂氣升於天骨肉歸乎土既無四時炎涼之事甯有君臣上下之累乎從容不復死生故與二儀同其年壽雖南面稱孤王侯之樂亦不能過也【釋文】從然七容反從容也李徐子用反縱逸也莊子不信曰吾使司命復生子形爲子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎【疏】莊子不信髑髏之言更說生人之事欲使司命之鬼復骨肉反妻子歸閭里頗欲之乎【釋文】復生音服又扶又反髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復爲人間之勞乎【注】舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也【疏】深矉蹙頞憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是矉愁矉蹙不用此言誰能復爲生人之勞而棄南面王之樂耶【釋文】深矉音頻本又作顰又作嚬蹙子六反蹴同頞於葛反李云矉顰者愁貌而復扶又反

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東

之齊夫子有憂色何邪【疏】顏回自西之東從魯往於齊回欲將三皇五帝之道以教齊侯尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子憂色所由孔子曰善哉汝問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深【疏】褚容受也懷包藏也綆汲索也夫容小之器不可以藏大物短促之繩不可以引深井此言出管子之書孔丘善之故引以為譬也【釋文】褚小褚許反　殷藩案玉篇褚裝衣也字或作衿一切經音義引通俗文曰裝衣曰衿說文繫傳褚衣之橐也集韻囊也字或作衿說文衿幡也所以盛米又曰幡藏米衿也繫傳曰衿囊也左成三年傳鄭賈人有將寘於褚中以出蓋褚可以囊物亦可以囊人者也　綆格猛反汲索也　汲居及反夫若是者以為命有所成而形有所適也夫不可損益【注】故當任之而已【疏】夫人稟於天命愚智各有所成受形造化情好咸著所適方之鳧鶴不可益損故當任之而無不當也【釋文】所適適或作通音恐同與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神農之言彼將內求於己而不得不得則惑人惑則死【注】內求不得將求於外舍內求外

非惑如何【疏】黃帝堯舜五帝也燧人神農三皇也恐顏回將三皇五帝之道以說齊侯既而步驟殊時澆淳異世執持聖迹不逗機緣齊侯圖此大言未能領悟求於己身不能得解脫不得解脫心生疑惑於是忿其勝己必殺顏回【釋文】皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝盧文弨曰今本作黃帝案皇黃古通用陸氏謂三皇五帝非而重直用反舍內音捨且女獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳【疏】郊外曰郊御迎也九韶舜樂名也太牢牛羊豕也昔有海鳥名曰爰居形容極大頭高八尺避風而至止魯東郊實是凡鳥而妄以為瑞臧文仲祀之故有不智之名也於是奏韶樂設太牢迎於太廟之中而觴宴之也此臧文仲用為神鳥非關魯侯但飲鳥於魯廟之中故言魯侯觴之也【釋文】且女音汝後同海鳥司馬云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光注爾雅云形似鳳凰慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云海鳥爰居也駛下鶬瞯就[illegible][illegible]衍跖啁不若釋文之詳御音訝而觴音傷于廟司馬云歆之於廟中也九韶常遥反舜樂名鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲一杯三日而死【疏】夫韶樂太牢乃美乃善而施之爰居

非所餐饗故曰眩心悲數日而死亦猶三皇五帝其道高遠施之齊侯非所聞之也【釋文】眩玄遍反司馬亦作玄音眩視如字徐市至反臠里情反

此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也【疏】韶樂牢觴是養人之具非養鳥之物也亦猶顏回以己之學術以教於齊侯非所樂也

夫以鳥養養鳥者宜棲之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰷隨行列而止委虵而處【疏】壇陸洲渚也鰌泥鰌也鰷白魚子也逶迤寬舒自得也夫養鳥之法宜栖茂林放洲渚食魚子浮江湖逶迤羣飛自閒放此以鳥養之法養鳥者也亦猶齊侯率己所行逍遙自得無所企羨也【釋文】壇大丹反司馬本作澶音但云水沙澶也 食之 鰌音 鰷音條又音攸李徒由反一音由盧文弨曰今本作又音篠 隨行戶剛反 委於危反 虵以支反又如字

彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還而觀之【疏】奚何也譊喧聒也咸池堯樂也洞庭之野謂天地之間也還繞也咸池九韶惟人愛好魚鳥諸物惡聞其聲愛好則繞而觀之惡聞則高飛深入既有欣有惡入音何用為乎【釋文】譊譊乃交反 咸

池堯樂名 之樂如字 人卒寸忽反司馬音子忽反云眾也 還而音患又旋面反 魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也【疏】魚好水而惡陸人好陸而惡水彼之人魚稟性各別好惡不同故死生斯異豈唯二種萬物皆然也【釋文】其好呼報反 故先聖不一其能不同其事【注】各隨其情【疏】先古聖人因循物性使人如器不一其能各稱其情不同其事也是知將三皇之道以說齊侯者深不可也 名止於實義設於適是之謂條達而福持【注】實而適故條達性常得故福持【疏】夫因實立名而名以召實故名止於實不用實外求名而義者宜也隨宜施設適性而已不用捨己効人如是之道可謂條理通達而福德扶持者矣 列子行食於道從見百歲髑髏攓蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死未嘗生也【注】各以所遇為樂【疏】攓拔也從傍也禦寇因於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久言百歲者舉其大數髑髏隱在蓬草之下遂拔卻蓬草因而指麾與言然髑髏以生為死以死為生列子則以生為生以死為死生死各執一方未足為定故未嘗死未嘗生也【釋文】道從如字司馬云從道旁也本或作徙盧文弨曰殷敬順列

于天瑞篇釋文云莊子從作從司馬云徒道旁也本或作從說與此本異　慶藩案道從當爲道徒之誤從徒形相似故徒誤爲從列子天瑞篇正作食於道徒

攓　居䖍反徐紀偃反又起䖍反司馬云拔也或音騫　**蓬**　步東反徐扶公反　慶藩案攓正字作攓說文攓拔取也攓爲攓之借字拔司馬訓爲拔也亦通作搴離騷朝搴阰之木蘭璅攸斲爾雅芼搴也樊光曰搴猶拔也釋文搴九輦反漢書季布傳搴旗者數矣李奇注亦曰搴猶拔也

若果養乎予果歡乎

〔注〕歡養之實未有定在〔疏〕汝欣冥冥冥果有怡養乎我悅人倫人倫決可歡乎適情所遇未可定之者也

〔釋文〕若果　一本作汝果元嘉本作汝過　養　司馬本作慕云死也　予果　元嘉本作予過　歡乎　司馬本作嚾云呼聲謂生也　俞樾曰養讀爲恙爾雅釋詁恙憂也若果恙乎予果歡乎恙與歡對猶憂與樂對也言若之死非憂子之生非樂也恙與養古字通詩二子乘舟篇中心養養傳訓養爲憂即本雅詁矣司馬本養作慕乃字之誤

種有幾

〔注〕變化種數不可勝計〔疏〕陰陽造物轉變無窮論其種類不可深計之也〔釋文〕種　章勇反注同　有幾　居豈反　可勝　音升

得水則爲𧄍

〔疏〕潤氣生物從無生有故更相繼續也〔釋文〕得水則爲𧄍　此古絕字徐音絕今讀音繼司馬本作繼云萬物雖有兆眹得水土氣乃相繼而生也本或作斷又作續斷

盧文弨曰古絶字當作𢇍此處乃繼字　家世父曰釋文引司馬本作繼言萬物雖有兆朕得水土乃相繼而生也不或作斷又作續斷疑作續斷者是也說文藚水舄也爾雅藚牛脣郭注引毛詩傳水舄也如藚斷寸寸有節藚續字即本草之云續斷也

得水土之際則爲鼃蠙之衣【疏】鼃蠙之衣青苔也在水中若張綿俗謂之蝦蟆衣也【釋文】得水土之際則爲鼃戶媧反蠙步田反徐扶賓反郭父因反又音賓李婢軫反之衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見按之可得如張綿在水中楚人謂之鼃蠙之衣

生於陵屯則爲陵舄【疏】屯阜也陵舄車前草也既生於陵阜高陸即變爲車前也【釋文】生於陵屯司馬音徒門反云阜也郭音純

則爲陵舄音昔司馬云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也一名澤舄隨燥溼變也然不知其融言物化無常形也人之死也亦或化爲草木草木之精或化爲人也

陵舄得鬱棲【疏】鬱棲糞壞也陵舄既老變爲糞土也

則爲烏足【疏】糞壞復化生烏足之草根也【釋文】陵舄得鬱棲則爲烏足司馬云鬱棲蟲名烏足草名生水邊也言鬱棲在陵舄之中則化爲烏足也李云鬱棲糞壞也言陵舄在糞化爲烏足也　家世父曰爾雅芣苢馬舄郭注今車前草江東呼爲蝦蟆衣爾雅蕍舄郭注今澤蕮一曰水舄一曰馬舄一曰澤舄三

者同類而所生不同陸璣詩疏言澤舄葉如車前同經亦云澤舄生淺水中則陵舄生於陵屯皆別一物釋文引司馬云物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄車前生道邊亦云不生陵屯也烏足之根為蠐螬其葉為胡蝶胡蝶胥也【疏】蠐螬蝎蟲也胥胡蝶名也變化無極故根為蠐螬而葉為胡蝶也【釋文】烏足之根為蠐音齊螬音曹司馬本作螬蠐云蝎也　慶藩案太平御覽九百四十八引司馬云烏足草名生水邊蠐螬蟲也與釋文異其葉為胡蝶音蹀司馬云胡蝶蛺蝶也卑化為蟲蟲化為草木始有極胡蝶胥也一名胥　俞樾曰釋文曰胡蝶胥也一名胥此失其義當為下句讀之本云胡蝶胥也化而為蟲與下文鴝掇千日為鳥行文相對千日為鳥言其久也胥也化而為蟲言其速也列子天瑞篇釋文曰胥少也謂少時也得其義矣　家世父曰釋文引司馬云胡蝶一名胥也疑胥也不當為胡蝶之名爾雅蚅烏蠋郭注大蟲如指似蠶毛詩傳蠋桑蟲說文蠋蜀葵中蠶也廣志藿蠋有五色者槐蠋有采有角爾雅所云桑繭樗繭棘繭欒繭蕭繭皆蠋類也老而成蛹則為胡蝶胡蝶生卵就火收溫又成蛹生於竈下者就溫也埤雅云繭生蛾蛾生卵郭注爾雅蠶羅即蠶蛾疏謂蠶蛹所變是也胡蝶與蠶蛹之屬互相化胥也云者謂互相化也博雅原蠶其蟜蛙蚼此云鴝蓋蚼之段借字化而為蟲生於竈下其狀若脫

其名爲鴝掇【疏】鴝掇蟲名也胥得熱氣故作此蟲狀如新新脫皮毛形容鮮淨也【釋文】化而爲蟲

生於竈下 司馬云得熱氣而生也 其狀若脫 它括反司馬音悅云新出皮悅好也 慶藩案集韻十七薛引司馬云蟲新出皮悅好貌與釋文小異

其名爲鴝 其俱反 掇 丁活反 鴝掇千日爲鳥

其名爲乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌【疏】乾餘骨鳥口中之沫化爲斯彌之蟲【釋文】

鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨 乾音干 乾餘骨之沫 音末李云口中汁也 爲

斯彌 李云蟲也 斯彌爲食醯【疏】醉甕中蠛蠓亦爲醯雞也【釋文】斯彌爲食 如字司馬本作蝕

醯 許兮反李音海司馬云飲醯若酒上蠛蠓也蠛音眠結反蠓音無孔反 家世父曰列子天瑞篇斯彌爲食醯頤輅生乎食醯黃輗生乎九猷九猷生乎瞀芮瞀芮生乎腐蠸是頤輅黃輗數者皆食醯之類也方言蠐螬自關以東謂之蝤蠐梁益之閒謂之蛒蛒當爲蛒蝤當爲蠐漢書王褒傳蜉蝣出乎陰皆羣飛小蟲也郭注爾雅蠛蠓云小蟲似蚋喜亂飛瞀芮當爲蚋荀子醯酸而蚋聚焉亦食醯之類也此段言小蟲自相化

頤輅生乎食醯黃輗生乎九猷【疏】輗亦蟲名【釋文】頤 以之反 輅生乎食醯 輅 音路一音洛 黃輗 音況徐李休往反司馬云頤輅

黃軦皆蟲名生乎九猷音由李云九宜爲久久老也猷蟲名也盧文弨曰案列子作斯彌爲食醯頤輅頤輅生乎食醯黃軦食醯黃軦生乎九猷九猷生乎瞀芮瞀芮生乎腐蠸【疏】瞀芮蟲名蠸螢火蟲也亦言是粉鼠蟲【釋文】瞀莫豆反又莫佳反又亡角反芮如銳反徐如悅反生乎腐蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一云蚡鼠也羊奚比乎不箰久竹【疏】並草名也【釋文】羊奚比毗志反乎不箰息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而爲物皆生於非類也生青寧【疏】羊奚比合於久竹而生青寧之蟲也【釋文】久竹生青寧司馬云蟲名盧文弨曰殷敬順云莊子從羊奚至青寧連爲一句司馬之說則如是郭本乃分之列子箰作筍青寧生程【疏】亦蟲名也【釋文】青寧生程李云未聞程生馬馬生人【疏】未詳所據【釋文】程生馬馬生人俗本多誤故具錄之人又反入於機萬物皆出於機皆入於機【注】此言一氣而萬形有變化而無死生也【疏】機者發動所謂造化也造化者無物也人既從無生有又反人歸無也豈唯在人萬物皆爾或無識變成有識有識變爲無識或無識變爲無識或有識變爲有識千萬變化未始有極也而出入機變謂之

死生氣如變化無窮實復厭生惡死體斯趣旨爾之至業也俞樾曰又當作久字之誤也久者老也上文黃軦生乎九猷釋文引李注曰九宜爲久久久老也是其義也人久反入於機者言人老復入於機也列子天瑞篇正作人久入於機

莊子集釋第六

思賢講舍校刊